

अपनी बात

मनुष्य के अध्ययन का सबसे प्रकृत और रुचिकर विषय है मनुष्य । विज्ञान की उन्नति के दिनों में मनुष्य ने नोरी के उस लडके की भाँति जो अपने भाइयों की गिनती करते समय अपने को भूल जाता था अपनी आत्मा को भुना-सा दिया था । बृहदाण्यक उपनिषद् की यह पुकार 'आत्मा वा घरे द्रष्टव्य श्रोनको मन्त्रव्यो निदिध्यासितव्य' जहाँ तक एक लोकातीत मत्ता का प्रश्न है अब कुछ अधिक उपेक्षित हो गई है, किन्तु जहाँ तक मानसिक क्रियाओं और मानव-व्यवहारों का प्रश्न है उसकी दृष्टि अन्तर्मुखी हो गई है । मानसिक विषयों के सम्बन्ध में निरीक्षण, परीक्षण और सामान्यीकरण की प्रागमनात्मक (Inductive) पद्धति का प्रयोग होने लगा है । विज्ञान मनुष्य को भी प्रकृति के धरातल पर खींच लाया है । जहाँ साहित्य प्रकृति को मानवी उच्च भूमि पर चढ़ाये लिये जा रहा है वहाँ विज्ञान मानव मन को भी जड़-पदार्थों की भाँति प्रयोगशाला की नाप जोल का विषय बना रहा है । मानव-मन के वैज्ञानिक अध्ययन के कारण मनोविज्ञान शास्त्र का उदय हुआ । मनुष्य ने मन के ऊपरी स्तरों से सन्तुष्ट न रहकर भूगर्भ विद्या के अन्वेषक की भाँति मन के भीतरी स्तरों का भी अध्ययन किया है । और मनोविज्ञान की मनोविश्लेषण का (Psycho-analysis) का रूप दिया है । मन की ऊपरी चेतना लोक के नीचे वैज्ञानिकों ने एक अचेतन लोक, जिसका हमने अंधेरी कोठरी के नाम से वर्णन किया है, माना है और उस पर गवेषणा की विद्युत-किरणों का प्रकाश डाला है । इसके अग्रदूत हैं फ्रायड, एडलर और युंग और उनके अनुयायियों की सूची में तो वाल्डर (Walder), रिकमैन (Rickman) ग्लोवर (Glover), शिल्डर (Schulder), एलेक्जेन्डर (Alexander) फेरेंसजी (Ferenczi) आदि अनेकों हैं और इनके मत के अवान्तर भेद भी हैं किन्तु मैं इस पुस्तक में मनोविश्लेषण की मूल धारारों का ही उल्लेख किया है । इन अनुयायी महोदयों का शास्त्रीय

अध्ययन मैंने नहीं किया है और जो कुछ जानता भी हूँ उसमें पाठकों का भारी अन्त कर उनको 'गौडो में भी और' की-सी आश्चर्य मुद्रा में नहीं डालना चाहता हूँ। ऊपर जो नाम मैंने गिनाए हैं वे केवल शास्त्र का विस्तार की ओर अंगुलि-निर्देश करने के लिए जिससे कि लोग मेरे ज्ञान की न्यूनता में शास्त्र की दरिद्रता का अनुमान न कर बैठें। शास्त्र का बहुत विस्तार हुआ है किन्तु वह पूर्णता में कोसों दूर है। उसमें अन्तिमता (Finality) का अभाव-भा है। स्वयं फ्रायड ने अपने सिद्धान्तों में कई बार परिवर्तन किये हैं। फिर मुझ जैसा विनोदाभ्यामी (Amateur) विद्यार्थी जिसने मनोविश्लेषण शास्त्र को गुरुमुख से नहीं सुना (सन् १९१३ में जब मैंने दर्शन-शास्त्र में एम. ए. पास किया था मनोविश्लेषण शास्त्र कम से कम भारत में तो शैशव-काल ही में था और दुर्भाग्यवश मुझे तो मनोविज्ञान का पर्चा कुल एक महीने में ही तैयार करना पड़ा था।) फ्रायड के समझने में गड़बड़ कर जाय तो क्या आश्चर्य ?

प्राचीनता के उपामक विज्ञान की नित्य बदलती हुई धाराओं की हँसी उड़ायेँ किन्तु विज्ञान और दर्शन की खोज में अन्तिमता नहीं आती। प्राचीन काल में ही कब अन्तिमता आई ? भाष्य पर भाष्य लिख गये। भाष्यों, टीकाओं और वृत्तियों के नाम से नवीनता लाई गई और नये सम्प्रदाय बने। वेदान्त के ही कितने समुदाय हैं। इस नित्य-नये मत परिवर्तन से हमको विचलित न होना चाहिए। हमको अन्धानुकरण से बचना आवश्यक है। विज्ञान में भी बाबा वाक्य प्रमाण चलता है उस प्रवृत्ति में हमको बचना चाहिए। 'सन्त परीक्षात्तरदमजन्ते मूढ पर प्रत्ययनेष बुद्धि' सन्त लोग परीक्षा के पश्चात् निरुण्य करते हैं और मूढ लोग पराये विश्वास बुद्धि वाले होते हैं।

मनोविश्लेषण शास्त्र का दृष्टिकोण भारतीय दृष्टि में बहुत ऊँचा नहीं है। वह दृष्टिकोण भौतिक प्रत्यक्ष का है किन्तु यदि हम नीचे स्तर में ही चले तो कोई बुराई नहीं है। कभी-कभी अध्ययन की

मुविधा ने लिए हमको अपना दृष्टिकोण बना लेना बुरा नहीं किन्तु उसको अन्तिम न समझ बैठना चाहिए। सच्चा विज्ञान दर्शन का द्वार मूला रखता है।

मैंने मनोविज्ञान का अध्ययन बहुत कम किया है फिर भी इस क्षीण मन्दल के साथ में 'मन की बातें' लिखने का साहस कर बैठा हूँ। बीछू का मंत्र न जानते हुए भी साँप की बाँबी में हाथ डाला है—'तितीर्षुमो हादुडपेनास्मि मागरम्' यर्थात् अज्ञानवश मैं बाँसो घोर घडो की घन्नई के सहारे सागर पार करने की चेष्टा कर रहा हूँ। मेरा सन्तोष इतना ही है कि इस कार्य द्वारा मैं हिन्दी की कुछ सेवा कर सकूँगा। 'प्रवरणा-दमन्दकरण श्रयम्' मुझे मदा प्रेरणा देता रहा है। हिन्दी में अभी वैज्ञानिक साहित्य की बहुत आवश्यकता है। विज्ञान की दृष्टि में यह पुस्तक बहुत अपूर्ण है किन्तु इसकी साहित्यिक शैली गुड जिह्वाका-न्यामन (भाज कल की शर्करावेष्टित कुनीन की गोसियों की भाँति) मनोविश्लेषण विज्ञान की ओर पाठकों की रुचि प्रार्थित कर सकेगी, सिवाय अन्तिम अध्याय के जो कुछ अधिक पारिभाषिक हो गया है मैंन लोक रुचि का ध्यान रखते हुए यथासम्भव इन लेखों में निबन्धों की साहित्यिकता लाने का प्रयत्न किया है। सच्चे अर्थ में सब निबन्ध वैज्ञानिक हैं भी नहीं, जैसे भेषियाघसान, नानो सुनी आदि किन्तु इनका भी एक मनोवैज्ञानिक पहलू है। वे मानव-प्रवृत्ति के द्योतक हैं। उनका सम्बन्ध सामाजिक मनोविज्ञान से है। मैंने उदाहरणों के लिए यथा-सम्भव भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन को खखोला है और पाठकों की निश्य की परिचित बातों को सामने लाने का प्रयत्न किया है, इससे मुझे आशा है कि वह उनको रुचिकर होगा।

इस पुस्तक के लिखन में दूसरा सन्तोष मुझे इस बात का है कि इसके बहाने इस विषय की पारिभाषिक शब्दावली निर्माण का प्रारम्भिक कार्य हो जायगा और भाग के लिए कम से कम बच्ची काम चलाऊ सड़क अवश्य बन सकेगी। इसमें जो शब्द आये हैं वे कुछ तो प्रचलित शब्द

लिये गये हैं और कुछ मेरे गठे हुए हैं। बंगाली पुस्तकों (मन समीक्षण श्री सतीशचन्द्र मित्र की और दूसरी है फायट की मन समीक्षण) मुझे इन निबन्धों के छप जाने के बाद इसी सन् '२३ के नवम्बर में मिली। उनसे अधिक लाभ तो नहीं उठा सका किन्तु अन्त में दी हुई शब्द सूची में उनमें प्रयुक्त बंगाली शब्दों का भी समावेश कर सका हूँ। इनमें से कुछ अच्छे हैं और कुछ की जो हिन्दी में प्रचलित हैं में अच्छा समझता हूँ। हमारे यहाँ मनोविश्लेषण शब्द प्रचलित है इसकी में मन समीक्षण में अच्छा समझता हूँ। भावी कार्यकर्ता इन शब्दों को चुन सकते हैं या और इनके आधार पर नये शब्द गढ़ सकते हैं। यह प्रयोग की अवस्था कुछ दिन चलेगी किन्तु जितनी जल्दी शब्दों का प्रमाणीकरण हो जाय उतना ही अच्छा।

ये निबन्ध समय-समय पर लिखे गये हैं। इनमें पुनरुक्ति भी है किन्तु वह पुनरुक्ति अधिक स्पष्टता में सहायक होगी। प्रारम्भिक लोगों में वस्तुनिर्देश मात्र एक साहित्यिक शैली में किया गया है फिर इनमें स्वर अधिक वैज्ञानिक और विषयगत होता गया है। मैंने मनोविश्लेषण की दृष्टि से अधिकांश समझाओं का अध्ययन किया है किन्तु उसकी सब जगह दुहराई नहीं दी है। जहाँ साधारण मनोविज्ञान में काम चलता है वहाँ उसे स्वीकार किया है। मनोविश्लेषण भी साधारण मनोविज्ञान की अवहेलना नहीं करता।

इस पुस्तक में त्रुटियाँ अवश्य हैं। पाठकों की अपेक्षा मुझे उनकी कुछ अधिक चेतना है किन्तु फिर भी मुझे विश्वास है कि कुल मिलाकर उनको इस पुस्तक में शास्त्र की एक विहङ्गम दृष्टि अवश्य प्राप्त हो जायगी और उनका कुछ साहित्यिक मनोरञ्जन हो जायगा। इसी विश्वास के साथ मैं इस पुस्तक को अपने पाठकों के हाथ में सौंपता हूँ।

राम-नवमी मगन् २०११

‘गोमती निवास’, दिल्ली दरवाजा

आगरा

विनीत

गुलाबराय

विषय-सूची

अध्याय	पृष्ठ
१. अँधेरी कोठरी	१
२. मनोविश्लेषण-शास्त्र के प्रमुख सम्प्रदाय	११
३. फ्रयड और काम-चासना (क)	२७
" " " " (ख)	४१
४. स्वप्न-संसार	४४
५. प्रभुत्व-कामना	६२
६. भावना-प्रग्नियाँ	६७
७. हीनता-प्रग्निय	७७
८. प्रदर्शन	८७
९. आन्तरिक संघर्ष व अन्तर्द्वन्द्व	९४
१०. नित्य की भूलें	१०६
११. कानों सुनी	११७
१२. भेदिया धसान	१२७
१३. हम हँसते क्यों हैं ?	१३४
१४. त्रयात्मक मानसिक जीवन	१४५
१५. स्प्रिच्युअलिज्म	१५८
अनुक्रमणिका	१६७

मन की बातें

१

अंधेरी कोठरी

अलंकृत फर्श

प्रायः लक्ष्मी के कृपा-पात्र सम्पन्न लोगों के तथा अपेक्षाकृत कम भाग्यशाली किन्तु खाते-पीते भद्र पुरुषों के घरों में एक बैठक या अलंकृत कक्ष होता है, जिसको वे सजा-सजाया और परिष्कृत रखते हैं, विशेषकर जब कोई सम्मान्य व्यक्ति प्रतीक्षित हो। उस स्थान की मेज-कुर्सियाँ, सोफा-सेट, द्वार और गवाक्ष-मट, पुष्प-स्तवक, पित्तल-पुत्तलिकाएँ, चित्रादि भूतद्वारा सब भाङ-पोछ कर अनिन्द्य रूप से स्वच्छ और चमकते-दमकते रखे जाते हैं। प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर एक सुव्यवस्थित रूप में सज्जित होती है। वहाँ पर कोई भी अतचाही और अनावश्यक वस्तु नहीं रहन पाती, कभी-कभी तो उसमें गृह-स्वामी के कुलदीपक, आँगो के तारे, प्यारे, लाडले लालों का भी प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है।

इन नयनानिराम चित्तोत्फुल्लकारी अग्ररु-भूष से सुवासित शोभन स्थलों के प्रतिरिक्त सम्पन्न घरों में भी कुछ ऐसे स्थान होते हैं, जिनको सार्वजनिक दृष्टि से बचाया जाता है और जहाँ 'एना क्वापि गतिर्नास्ति तेपा वाराणसी गति' की भाँति 'स्थानभ्रष्टा केशा दन्ता नखा नरा' के-से अशोभन एवं तात्कालिक उपयोग में न आनवाले पदार्थ सुरक्षित रहते हैं। पिछले बरडे, अंधेरी कोठरियाँ जहाँ रवि क्या, कवि की भी गति बठिनाई से हो पाती है, और तहखाने जैसे शरण-स्थलों में रिक्त पार्सल-पेटियाँ, खाली बोटलें, टूट टोड, जीर्ण शीर्ण समाचार पत्र-पत्रिकाएँ, अपने जीर्णोद्धार के लिए बढई देवता की आस गाये बैठी रहने वाली लूली-सगढी, बैठक-तकिया से विमुक्त,

सोभा-विहीन ढाँचर-पंचर कुत्तियाँ, आगामी ग्रीष्म ऋतु की प्रतीक्षा में व्यग्र और व्याकुल स्वस की दृष्टियाँ और विचारमग्न, विवाहादि शुभ अवसरों पर अपने जीवन की सार्थकता प्रमाणित करने वाले जग लंग हरिताम गया-मागर, ज्ञान के चौकड़े और रायनेदान, ये सब भानमती के कुनवे के समान्य और लाञ्छित मध्यम धून के विशाल छात्राण में लिपटे हुए मुग्न-निद्रा में घायन करने रहने हैं। वे पदार्थ भी नितान्त अनुपयोगी नहीं होते हैं। घूरे की भाँति सभी उनके भी भाग जागते हैं और उन्नी के साथ वे भी अपनी कुम्भचर्मा निद्रा से जग जात हैं। फिर उनको ससृज और परिरुक्त कर सावजनिक दृष्टि में आने का प्रयत्न दिया जाता है।

अचचेतन मन

जो सम्पन्न असृजत बस और अंधेरी कोठरी या सहस्राने का है, प्रायः वही सम्पन्न हमारे चेतन और अचचेतन मन का है। चेतन मन का रग-मच विस्तृत नहीं होता है। उस पर हमारे भाव परदे के पीछे से सज-मजादर बारी-बारी से ही प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। जो बातें हमारे चेतन मन के मच पर आती हैं वे प्रायः नाटकीय पात्रों की भाँति साफ-गुथरी, शब्द और दिव्य आभा धारण करके आती हैं। मच पर चेतन-भोगी नट भी चमकती नरेज-मा दिखाई देता है।

हमारे चेतन मन के असृजत बस में आने का गीमाग्न सभी अन्तर्वागिनी वृत्तियों की बटी होता है। कुछ वृत्तियाँ तो ऐसी होती हैं जिनका वेमटके चले आने का प्रवेश-नत्र ही नहीं प्राप्त होता है वरन् हम उनका प्रदर्शन भी करना चाहते हैं और सम्मान्य मित्रों की भाँति उनका गहने गमक पश्चिम भी कराया जाता है। कुछ ऐसी भी वृत्तियाँ होती हैं जिनको हम पट जून और मंगे कुत्ते मारे, गरीब रिश्तेदारों अथवा नग-घड़ में रोटी का दुपड़ा हाथ में निपे भुल-भुमरित बच्चों की भाँति गार्बजनिक दृष्टि में बखाना चाहते हैं।

उनका स्थान पदों के पीछे ही निश्चित रहता है। अपनी हीनताओं और दुर्बलताओं, अपनी घनस्तलवासिनी बलुप-जालिमाओं, ईर्ष्या और घृणा की भावनाओं को हम अपने मन के छिछरे तहखाने में प्रायः अज्ञात रूप से भेज देने हैं, किन्तु वे वहाँ निर्जोय स्पन्दनशून्य यन्त्र और बोटलों की भाँति चुपचाप नहीं पड़ी रहती बरन वे भीतर-ही भीतर प्राचीन काल के नम्पन्न व्यक्ति के घर की मीसन-मिट्टी की अगीठी में राख से डीरी हुई बड़े की आग की भाँति हाड़ी के दूध को उष्णता पहुँचाती रहनी हैं।

श्रीचित्य निरीक्षक

वे दमित वास्तविक सामाजिक श्रीचित्य निरीक्षक (Censor) के, जो परम्परागत सामाजिक संस्कारों एवं अस्तरात्मा अथवा हमारी उच्चतर आत्मा (Super Ego) का प्रतिनिधि होता है, भयवश अवचेतन की कोठरी में पहुँचा दी जाती है। य उन चल बालकों की भाँति होती है जो बड़ों-बड़ों की गम्भीर बात-चीत के समय कमरे में आन को वजित कर दिये जाते हैं, किन्तु उनका कर्णबद्धकोला-हल, उनकी चंचल, पै-पै बाहर के कमरे में भी सुनाई पड़ती रहती है और कभी-कभी प्रीय, आतङ्क, दौतूहल एवं विद्रोह के भावों का रग-म्यन बना हुआ तथा लज्जा से ईषत् सङ्कुचित किन्तु आश्चर्य से विस्फारित मन वाला उनका मुख-मण्डल पदों के पीछे से अपनी छटा दिखा पाता है।

दमन-कार्य

हमारे मन में सचेत रूप से अथवा अचेत रूप से संघर्ष चलता रहता है। हमारे अन्तर्द्वन्द्वों में जो पक्ष निर्बल होता है, वह प्रायः दमित हो जाता है, किन्तु अधिकतर यह दमन की क्रिया अवचेतन रूप में चलती रहती है। हम चारों जितने उद्दण्ड क्यों न हों, हमारा अन्त-करण जाति के सामाजिक संस्कारों के कारण श्रीचित्य का मान-

एण्ड बना रहना है। वह राजनीतिक सेन्सर की भांति हमारी भावनाओं को चेतन मन की रग-भूमि पर आने से पहले परख लेता है और अनुचित भावनाओं को दमित कर देता है। वे भावनाएँ अनुपयोगी सामान या अपरिष्कृत बालकों अथवा फटी गिर्जई और फटी दिवाइयों से रेखाङ्कित चरणों वाले किन्तु मस्तक की सौभाग्य रेखाओं से शून्य नाते-गोने के भाई-पन्धों की भांति पदों के पीछे पहुँचा दिये जाने हैं।

चित्रगुप्त की बही

हमारे अन्तर्निवासी सचेत तन्त्र में प्रवेश वर्जित हो जान पर भी अपना अन्तर्निवासी अस्तित्व बनाये रखते हैं। वे समूच विलीन या नष्ट नहीं हो जाते। डाका नाम अवचेतन रूपी चित्रगुप्त (चित्रगुप्त) महागज की सुविशाल बही में अङ्कित हो जाता है और कभी कभी वे हमारे घर के भेदिय भी भांति हमारे खिलाफ गवाही भी दे बैठते हैं। वे हमारा लल्ला-जोला एव वच्चा चिट्ठा सामने रख देते हैं और उसको नीची निगाह करके हमें स्वीकार करना पड़ता है। कभी कभी जिस बात को हमने छोटे रुपये की भांति घर में डाल दिया था, वह भूलवश मुँह से निकल जाती है और हमको चार आदमियाँ म सज्जित होना पड़ता है। जादू सर पर चढ़कर बोलने लगता है। यदि न भी बोले तो किसी-न किसी प्रकार से लक्षित होने लगता है। घर के घूँए की भांति वह छिपाये नहीं छिपता। शिवजी ने विष पी तो लिया था फिर भी वे अपने कण्ठ में उसकी नीलिमा न छिपा सके।

निकास के मार्ग

ये दमित वासनाएँ दबी रह कर भी बाहर आने के लिए उत्सुक रहती हैं। जब असूर्यस्पर्शा पदों की रानियाँ भी पदों में छेद कर लेती हैं तब इन बेचारियों की क्या गिनती? यदि इनको बाहर जाने का मार्ग न मिले तो वेग बढ़ जाने पर अवरोध जल की भांति ये बाध

तोड़ डालती हैं अथवा सन् ४२ के देशभक्तों की भाँति अन्तस्तल-
वामिनी होकर भी तोड़-फोड़ या बम-विस्फोट कर बैठती हैं। ये दमित
वामनाएँ अपने नग्नरूप में बहुत बम आने पाती हैं, किन्तु वे प्रायः
स्वप्नों में, दैनिक भूलों में, हँसी-मजाक में या भग्न की तरंग में ऐसा
रूप धारण करके आती हैं कि सेन्सर की रोक वाम से बच जायें। यह
विधि का सुविधान है कि उनको स्वाभाविक से बचाने के लिए उस
तहखाने में भी कुछ आतायन बना दिये गये हैं। स्वप्न को तो आता-
यन ही नहीं परन्तु फायड ने उसे अवचेतन का राजपथ (Via
Regia) कहा है। यदि हम अपनी पौराणिक भाषा में कहें तो स्वप्नों
को बन्धवृक्ष कह सकते हैं। स्वप्नों में हमारी दूरस्थ मनोकामनाएँ
भी पूरी हो जाती हैं और एक में राजा बनने में देर नहीं लगती। स्वप्न
में हमारे अतर्द्धन्दो के चित्र भी सामने आ जाते हैं।

स्वप्न का आतायन

यद्यपि स्वप्न की सम्पत्ति पर कोई गर्व नहीं कर सकता है, फिर
भी हमारे स्वप्न हमारी मनोवृत्तियों के परिचायक होते हैं। बिल्ली को
स्वाभ में छोड़ो ही दीखते हैं। स्वप्नावस्था में कुछ तो सेन्सर का
बौद्धिक कार्य क्षीय हो जाता है और कुछ वासनाओं का रूप भी
बदल जाता है, जिससे उनका नग्न और वज्रित रूप दिखाई नहीं देता
है। इसलिए वे हमारी स्वप्न चेतना के पट पर अपना स्वच्छन्द छेन-
कूद दिखला सकती हैं। वामनाएँ प्रायः प्रतीकों का अवगुण्ठन डालकर
हमारे सामने आती हैं और कभी-कभी अपना रूप भी विकृत कर लेती
हैं जिससे वे सहज में पहचानी न जायें। स्वप्नों के अन्य कारण भी
होते हैं किन्तु उनमें हमारी वासनाओं का प्रमुख स्थान है।

दैनिक भूलें

हमारी दैनिक भूलें भी हमारे अन्तर्मन की परिचायक होती हैं।
एक साहव आर्थिक पण्ड में थे। उनके पास मित्र के यहाँ से उनके लड़के

के 'शुभ विवाह' की निमन्त्रण आया। वे लिखना यह चाहते थे कि श्वेद है, समयोभाव के कारण न आ सकेंगे, किन्तु लिख गये अर्थाभाव के कारण आने में असमर्थ हैं। जब मित्र का मनीषाडॉर आया तो उनको आश्चर्य हुआ और मित्र से मिलन पर सब बात स्पष्ट हो गई। कृष्ण प्रेम में आत्म-विभोर गोपिना 'दही लो, दही लो' के स्थान में 'ध्याम लो, ध्याम लो' कहकर अपने गुप्त प्रेम का परिचय देती है।

मनोविश्लेषण-शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य फ्रायड ने दैनिश भूनों के कुछ मनोरंजक उदाहरण दिये हैं। पहले महायुद्ध से पूर्व की एक घटना है। वह यह कि एक अंग्रेज यानी जो कि कैमर से बहुत घृणा करता था, 'वह दीवाटत बेवकूफ सम्राट (That damned fool of an emperor)' कहकर वह अपने रिश्ती मायी से वही के बादशाह का उल्लेख कर रहा था। एक पुलिस के आदमी ने उस बात को सुन लिया और वही के कानून के अनुसार उसको गिरफ्तार करके ले चला। अंग्रेज ने बड़ी मायघानी और प्रत्युत्पन्नमतिता के साथ कहा कि मैं तुम्हारे बादशाह के खिलाफ नहीं बनूँ अपने देश के सम्राट के विरुद्ध यह रहा था। पुलिस के मिपाही ने उतनी ही मायघानी से कहा 'आइए, मेरे साथ चलिए, मैं सूत्र जानता हूँ कि आपन रिग के विरुद्ध यह बात कही है, दुनिया में एक ही बेवकूफ बादशाह है और वह हमारा बादशाह है। इसमें धोरे की कोई बात नहीं।' पुलिस के सिपाही ने अपना मतलब तो पालन किया किन्तु बहुत दिन की रही हुई सच्ची बात उसके हृदय से निकल गई।

मनोविश्लेषण शास्त्र यह मानता है कि कोई मूल आनस्मिक नहीं होती। उसका अन्तर्मन से सम्बन्धित कोई न कोई कारण होता है। जो कार्य-कारण शृङ्खला अब विज्ञानों में पाई जाती है, वही मनोविश्लेषण-शास्त्र मानसिक व्यापारों में देगता है। आजकल मनोविज्ञान के अनुसार यह कहना सुविशङ्कित नहीं कि हमको आपसे यहाँ आने की याद नहीं रही। याद न रहने का मतलब यही है कि हमारे अन्तर्ग में कुछ गड़बड़ है

और हम उसी के कारण आपके यहाँ जाने की वान की अज्ञात रूप से भुला बैठे । (नित्य की भूलो वाला अध्याय देखिए ।)

हँसी-मजाक में भी अन्तस्तल का सत्य कुछ निरापद रूप से प्रकाश में आ जाता है । बहुत से लोग मजाब में जिमीदार की जिमीभार वह देने हैं । जिन दिनों 'जान मार्ले' भारत-मन्त्री थे, लोग 'जान मारले' करके, उनका उल्लेख करते थे । इसी प्रकार लार्ड 'चेम्सफोर्ड' को 'बिलमफोर्ड' और 'बरमफोर्ड' कहते थे । ये सब परिवर्तन आन्तरिक घृणा पर हँसी का आवरण डालने के उदाहरण हैं ।

साहित्य

साहित्य को भी वासनाओं के विकास का उन्नत मार्ग माना गया है । कुछ लोगों का कहना है कि परमात्मा और प्रकृति के प्रति जो प्रणय-गीत लिखे जाते हैं, वे वास्तव में अन्तस्तल में बँठी हुई प्रेमिका के ही प्रति होते हैं । कवि की कृति में उसके हृदय की छाया उतर आती है ।

कुछ लोगों का यह कथन है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के साहित्य में स्त्रियों की हीनता के जो भाव हैं वे उनकी स्त्री की डाँट-पटकार की प्रतिश्रया में उठी हुई पर पीछे से दमित घृणा के साहित्यिक विकास हैं । हम इसी को एक मात्र कारण न कहेंगे । इसमें युग-चेतना का भी प्रभाव है । साहित्य के बहुत से प्रतीक, रूपक आदि दमित वासनाओं के फल हैं । कवियों द्वारा वर्णित बहुत सा भक्तावात तूफान, समुद्र का सहराना हृदय की भावनाओं का प्रतिफलन होता है ।

मूल वासनाएँ

इस प्रकार की दमित वासनाओं में फॉयड ने काम-वासना को सबसे अधिक मुख्यता दी है । वह तो ससार की सारी क्रियाओं का मूल स्रोत काम-वासना में ही देखता है । उसके मत से काम-वासना

के बीच संशयावस्था में भी वर्तमान रहते हैं। एडलर (Adler) ने प्रभुत्व-कामना को मुख्यता दी है। किसी मनुष्य की आत्म-महत्ता को जितना घाघात पहुँचता है, उतना ही वह उसकी स्थापना में प्रयत्नशील रहता है। एडलर के मत से मनुष्य की क्रियाओं का मूल स्रोत किसी-न-किसी प्रकार के आत्म-भाव (शारीरिक, मानसिक, सामाजिक) के घाघात की क्षतिपूर्ति में रहता है।

हमारे यहाँ भी उपनिषदों में तीन प्रकार की एपणाएँ मानी हैं। पुन-एपणा, वित्त-एपणा और लोक-एपणा। पुन-एपणा काम-वासना का प्रतिकूल है। वित्त एपणा में मार्क्स की बतलाई हुई भौतिक आवश्यकताएँ धा जाती हैं और लोक एपणा स्याति की इच्छा को कहते हैं। यह एक प्रकार से प्रभुत्व-कामना का पर्याय है। किन्तु हमारे यहाँ ये अन्तिम प्रेरक शक्तियाँ नहीं मानी गई हैं। सच्चा आहार्य इनसे ऊपर उठने का प्रयत्न करता रहता है।

उन्नयन

ये वासनाएँ दमित होकर नाना प्रकार की ग्रन्थियाँ (Complex) जैसे हीनता-ग्रन्थि, मय-ग्रन्थि, परिशुद्धता-ग्रन्थि आदि उत्पन्न कर देती हैं। मनुष्य उनका आजीवन शिकार बना रहता है। (मानसिक ग्रन्थियों वाला अध्याय पढ़िए।) इसी अप्राकृतिक दमन के कारण नाना प्रकार की मानसिक विकृतियाँ—हिस्टीरिया आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इन वासनाओं के स्वाभाविक मार्ग जो ऊपर बतलाये गये हैं (स्वप्न, भूल, हँसी-मजाक) साहित्य प्रकृति की देन हैं। ये उनको बेग को बढने से रोकते हैं। इन मार्गों के अतिरिक्त दो मार्ग और हैं। एक उन्नयन का मार्ग (Sublimation) है और दूसरा स्वच्छन्द गम्बन्ध-शृङ्खला द्वारा रेचन का मार्ग है। पहले मार्ग का अवलम्बन व्यक्ति स्वयं ही अपनी सूझ-बूझ के अनुसार कर लेता है। मातृत्व की भावना रोगी-वर्ग में पूरी हो जाती है। रत्नावली की टोट-

फटकार ने तुलसीदास जी को भक्त-शिरोमणि बना दिया था। युद्ध की भावना को व्यापारिक प्रतिद्वन्द्विता में विकासमिल जाता है। सौन्दर्य के आकर्षण में पढ़कर नाना प्रकार के भागापमान से बचने और निराशा को निमग्न करने के लिए लोग कला-प्रेम और प्रकृति-प्रेम को अपनाते हैं।

स्वच्छन्द शृङ्खला

मानसिक विकृति उत्पन्न हो जाने पर चिकित्सक लोग प्रायः स्वच्छन्द शृङ्खला (Free association) द्वारा विकृति के मूल कारण तक पहुँच जाते हैं और उस कारण की सुझना दिसाकर रोग का दमन कर देते हैं। यह मार्ग अभ्यास-साध्य है और इसमें प्रायः चिकित्सक की सहायता पड़ती है। चिकित्सक एक लम्बी शब्द-सूची अपने सामने रख लेता है और एक-एक शब्द रोगी को सुनाकर उसकी प्रतिक्रिया को नोट करता है। उससे वह रोगी के स्वभाव का अध्ययन कर लेता है। उस अध्ययन के सहारे रोगी के वैयक्तिक इतिहास में प्रवेश करके वह कारण को खोज निकालता है। वह तब में बैठे हुए किसी प्रकार की घृणा, भय, आघात, या दमित प्रेम का भाव होता है। भाव को अपेक्षाकृत निरापद रूप से विकास देकर उसका रेचन कर दिया जाता है। कारण को मूल रूप में देखने से ही रोग का बहुत कुछ दमन हो जाता है। पहलू खोदने पर जब बूझा ही निकलता है, तब कल्पित खेर का भय जाता रहता है।

श्रेयस्कर मार्ग

हम अपने स्वप्नों, भूल के कायों, हँसी-मजाब में निबड़े हुए वाक्यों और शब्दों की प्रतिक्रियाओं से अपने चरित्र का अध्ययन कर सकते हैं। अपनी बुरी वृत्तियों का न तो दमन करना ही अच्छा है और न उनकी लगाम डींती कर देना श्रेयस्कर है। वास्तव में न कोई वृत्ति बुरी है और न अच्छी। मर्यादा से बाहर हो जाना ही वृत्ति को बुरा

बना देना है । हम अपनी बुरी वृत्तियों का उन्मूलन कर उनकी प्रबल शक्ति को समाज के उपयोगी कार्यों में लगा सकते हैं । हमको उनकी शक्ति दबाकर उन्हें विस्फोटक का रूप न देना चाहिए वरन् उस शक्ति का उचित उपयोग कर उनका परिमार्जन और उन्मूलन करना वाञ्छनीय है । हमारे पास अनेको एटम बमों की शक्ति है, हम उस शक्ति को अपने ही धर्म के कार्यों में न लगावें वरन् उस शक्ति को चरित्र-निर्माण और समाज-सेवा में लगाकर अपने जीवन को सार्थक करें ।

नोट—यह विवरण अधिकांश में फ्रायड के अनुरूप है । जिसको फ्रायड ने अवचेतन (Subconscious) कहा है उसको थोड़े हेर-फेर के साथ उससे थोड़े के आचार्यों ने अचेतन (Unconscious) कहा है ।

मनोविश्लेषण-शास्त्र के प्रमुख सम्प्रदाय

व्यापक प्रभाव

मनोविश्लेषण शास्त्र के सिद्धान्त यद्यपि पुराने हो गये हैं तथापि आज के नित्य-नूतनताप्रिय ससार में भी वे अपना मात्रपण और प्रभाव बनाये हुए हैं। आजकल भी फ्रायड के नाम की दुहाई दी जाती है। रचनात्मक साहित्य, विशेषकर उपन्यास और आलोचनात्मक साहित्य दोनों ही इससे प्रभावित हैं। विकासवाद की भाँति मनो-विश्लेषण शास्त्र ने भी अपने युग के विचारों में उथल-पुथल मचा दी है।

इतिहास

यह वह मनोविज्ञान है जिसका सबब शुद्ध मनोविज्ञान से नहीं बरन् चिकित्सा शास्त्र से हुआ है। प्रारम्भ में इसका सम्बन्ध मेस्मेरिज्म (मेस्मर साहब का चलाया हुआ सम्मोहन सिद्धान्त जिसके अनुसार कृत्रिम निद्रा की अवस्था में मन पर प्रभाव डाला जाता है) और हिप्नोसिस (सम्मोहन या कृत्रिम निद्रा) से रहा है। फ्रास के कुछ डाक्टर, जैसे फेरवीट जेनट प्रभृति हिप्टीरिया, स्नायुविकता, भावेजादि मानसिक रोगों की चिकित्सा सम्मोहन विद्या के सहारे किया करते थे। ये लोग सम्मोहनजनित निद्रा की अवस्था में रोगी पर अपने सुभावों द्वारा इस प्रकार के प्रभाव डाला करते थे कि उसका पिछला दूषित इतिहास सब धुँककर साफ हो जाया करता था अथवा वह रोग मुक्त हो जाया करता था। इस प्रकार के भावों से रोगी प्रायः अच्छा भी हो जाता था।

फ्रायड (जन्म ई० सन् १८५६) ने पहले-पहल फ्रास में जाकर उन

समय के मानसिक चिकित्सा-सम्बन्धी सिद्धान्तों का अध्ययन किया । उसने चेंबरकोट का भी दिग्गत्व ग्रहण किया । फ्रायड ने उसको एक बार यह कहते सुना था कि स्नायुविकता के प्राय सभी रोगियों में उनके यौन जीवन (सेक्स लाइफ) की कठिनाइयों का प्रभाव रहता है । यही फ्रायड के सिद्धान्तों का मूल आधार-स्तम्भ बना ।

इसके प्रतिरिक्क फ्रायड पर जोजफ ब्रूयर (जन्म सन् १८४२) का भी प्रभाव पड़ा । उसका यह मत था कि यदि सम्मोहन अवस्था में रोगी अपने सम्बन्ध में खुलकर बातचीत करे तो उसका रोग दूर हो जायगा । सम्मोहन अवस्था में पिछली स्मृतियाँ जागृत हो जाती हैं और बातचीत के द्वारा रोग के कारणों का पता चल जाता है । स्वयं ब्रूयर को इस प्रकार की चिकित्सा में एक कठिनाई पड़ी । वह यह कि एक रोगिणी जिसकी वह चिकित्सा कर रहा था उसने प्रेम करने लग गई । उससे पीछा छुड़ाना कठिन हो गया । ब्रूयर ने बार-बार इस अनुभव की भावना के भय से उस पद्धति को ही छोड़ दिया । किन्तु फ्रायड इस सूत्र को पकड़े रहा । उसे उस मार्ग से एक नई दिशा मिली । बातचीत के सहारे दबे हुए भावों के निकास या रेचन (क्याटसिस) द्वारा रोग में मुक्ति—यह फ्रायड की चिकित्सा का दूसरा आधार-स्तम्भ बना । बातचीत से रोग का निदान ही नहीं हुआ बल्कि उसने निदान में ही चिकित्सा की भी सम्भावना स्थापित कर दी । कारण जान लेने पर रोग की महत्ता जानी रहनी है और बातचीत में दमित वासनाओं की विनाश भी मिल जाता है । आगे चल कर उसने सम्मोहन का प्रयोग छोड़ दिया क्योंकि उसमें बहुत सी कठिनाइयाँ होती थीं । सब रोगियों पर एवसा प्रभाव नहीं पड़ता था, कुछ में कृत्रिम निद्रा लाना कठिन हो जाना था और सब हालतों में उसे चिकित्सा सम्बन्धी सफलता भी नहीं मिली । वह प्रमत्त स्वच्छन्द सम्बन्ध की पद्धति पर आ गया । बातचीत में विभिन्न शब्दों पर रोगी की स्वतन्त्र प्रतिक्रियाओं द्वारा उसकी दबी हुई भावनाओं

का पता लगाकर उनका वह रेचन कराने लगा। फ्रायड दबी हुई भावनाओं को काफी गहराई तक ले गया। इसी कारण उसका मनो-विज्ञान गहराई का मनोविज्ञान कहलाता है।

काम-वासना

फ्रायड ने दबी हुई भावनाओं का मूल-स्रोत बाल्यकालीन कामवासना में—जो उस समय अंगूठा चूसने, स्तन्य-पान, थप-थपाये जाने और गुलगुलाये जाने आदि क्रियाओं में केन्द्रित थी—पाया। स्नायुविकों को वह बाल्यकालीन दमित काम-वासना का फल मानता है। बालक (लड़का) अपनी माता के प्रति और लड़की अपने पिता के प्रति आकर्षित होती है। फिर उस प्रेम व्यापार में लड़के के सम्बन्ध में पिता की और से और लड़की के सम्बन्ध में माता की ओर से बाधा का आभास होने लगता है। इस प्रकार लड़का और लड़की के प्रेमः अपने पिता और माता के प्रति प्रतिद्वन्द्विता और घृणा के भाव स्थापित हो जाते हैं। एक ओर बालक अपने पिता को आदर्श मानता है और दूसरी ओर वह उससे घृणा भी करता है। यह भावना उभय-मुखी हो जाती है और कभी-कभी बालक स्त्री रूप से भी अपने पिता को प्रेम करने लगता है। काम की प्रेरक शक्ति को फ्रायड ने 'लिबिडो' कहा है। यह व्यापक-प्रेरणा है, जो कुछ प्रसन्नता देनी है व साथ प्रियाएँ उसके अन्तर्गत आ जाती हैं। उपनिषदों में इसको प्रेम कहा है। किन्तु फ्रायड इसको व्यापक रूप न देकर काम-वासना ही कहना चाहता है क्योंकि यह विषम-लिंगी व्यक्तियों के प्रति होता है (ईडीपस कम्प्लेक्स)। फ्रायड को इस बाल्यकालीन काम-भावना का आधार यूनानी बोर पुरुष ईडीपस के आख्यान में मिला। ईडीपस के सम्बन्ध में यह भविष्य-वाणी हुई थी कि वह अपने पिता को मार डालेगा और अपनी माता से विवाह करेगा। उसके पिता ने उसे शिशुवावस्था में ही घर से बाहर निजात दिया था। किसी निवृटवर्ती राज्य के राजा ने उसे उठा लिया था और वह उमी के यहाँ पालित-पोषित हुआ और बड़ा।

अन्तर्नोपगन्वा किसी दूर देश में उसकी अपने पिता से मुठ भेड़ हुई । उसने उसे मार डाला और अपने पिता के देश में जाकर अपनी माता से अनजान में शादी कर ली । फ्रायड ने इस विशेष घटना को मनुष्य के लिए स्वाभाविक मान लिया । इस प्रकार फ्रायड ने ईडीपस के आख्यान में मातृरति और पितृद्वेष की भावनाओं का मूल गोन पाया । इसी के आधार पर मातृरति ग्रन्थ का नाम ईडीपस कॉम्प्लेक्स (Oedipus Complex) पड़ा । इस प्रेम में बाधा पड़ने से बालक स्वरति को छोड़ जाता है, उसका भी माना-पिता द्वारा बटोर दमन होना है । समान ही ऐसी भावनाओं का दमन बगती है और उसके अनुसरण में व्यक्ति भी उससे दबाना है । यही दमन विरुद्धियों और स्नायुविकता का कारण बन जाता है ।

ऊँचा और नीचा अहंकार

फ्रायड ने दमन बाध्यकालीन काम वासना को मुख्यता दी है । अब हमारे सामने ये प्रश्न उपस्थित होते हैं कि दमन वासनाएँ कहाँ रहती हैं और इनका कौन दमन करता है । दमन वासनाएँ आत्मा के एक नीचे स्तर में जिमको फ्रायड ने इड (Id) कहा है, रहती हैं । इनको हम तब न कहकर नद कहेंगे । नद का सम्बन्ध हमारी प्राग्निमिक अवस्था के मन से है । यही हमारी महत्त्व प्रवृत्तियों का आधार-स्थान है । हमारा अह (Ego)—इनको अहंकार या अवचेतन मन गमना चाहिए—हमारे वातावरण और नद (Id) में समझीता करता रहता है । वह नद को वातावरण के अनुकूल नियंत्रित करता रहता है और वातावरण में भी नद के परिवर्तन माने की चेष्टा करता है । इस कार्य में हमको हमें साफल्यता नहीं मिलती है । इसकी विफलताओं की छान उस अह पर रहती है और इस कार्य में उसका विकास होता रहता है । मनुष्य के उच्चतर अह (Super Ego) के द्वारा उसकी विधि-निषेध धर्मानुसृत करो या यह न करो के आदेश मिलते रहते हैं । यह हमारी धनराशना (Conscience) का प्रतिरूप है । फ्रायड ने इस

अन्तरात्मा को प्रारम्भिक मनुष्य से प्राप्त परम्परागत सम्पत्ति माना है। किंतु अधिकांश में यह बालक की काम वासना की पूर्ति में आने वाली बाधाओं के सघर्ष से विरसित होती है। इसलिए यह अन्तरात्मा भारतीय आदर्श से भिन्न है।

अचिंत्य-दर्शक, सेंसर, का सम्बन्ध इसी उच्चतर ग्रह से है। यह उसी के आदेशानुसार काम करता है। किंतु यह प्रायः अवचेतनादम्या में ही काग करता है। स्वच्छन्द सम्बन्ध द्वारा जो रोगी की वास्तविक प्रतिक्रियाओं के जानने की चेष्टा की जाती है, उसमें भी यह बाधक होता है। यह अनुचित बात को ऊपर मान से रोक्ता है। इससे रोकने की प्रतिक्रिया को विरोध (Resistance) कहते हैं। यह प्रतिरोध की अवचेतन प्रवस्था में ही होता रहना है किंतु फिर भी मनोविश्लेषण के हाथ कुछ-न-कुछ लग ही जाता है।

फ्रायड ने चेतन और अवचेतन मन के बीच में एक चेतनोन्मुख (Preconscious) मन भी माना है।

रूप परिवर्तन

दबी हुई वासनाओं के विकास के फ्रायड ने तीन मार्ग माने हैं—स्वप्न, हैमी मजाक और दैनिक भूलें। इन में वासनाएँ ऐसा वेश बदल कर ऊपर आती हैं कि अचिंत्य दशक की आत्मा में धूल झुक जाती है। स्वप्न में वासनाएँ अपूर्ण अवस्था बदले हुए रूप में प्रायः प्रतीकों द्वारा प्रकट होती हैं। मनोविश्लेषक का यह काम होता है कि वह उनको बदले हुए रूप में भी पहिचान ले।

हम भूलत वही हैं जिसको हमारा अवचेतन मन याद रखना नहीं चाहता (जैसे फ्रायड अपने एक ऐसे रोगी का नाम भूल गया था जिसको वह अच्छा नहीं कर सका था) और हम उसे भी मूल से बट जाते हैं जो हमारे अवचेतन मन में सब से ऊपर या सब से अधिक शक्तिशाली हो। इस भूल में भी थोड़ा रूप परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार फ्रायड ने मानस-जगत में भी उसी कार्य-कारण शृंखला की स्थापना की

जिसका कि भौतिक जगत में साम्राज्य है।

युग-प्रवर्तन

फ्रायड ने चिकित्सा-शास्त्र और मनोविज्ञान दोनों में ही एक नये युग का प्रवर्तन किया। फ्रायड ने भौतिक विद्वानों और स्नायुविज्ञान के कारणों के अनुसन्धान को एक नई दिशा दी। स्नायुविज्ञान की उत्पत्ति किसी घाघात के कारण नहीं होती बल्कि व्यक्ति की इच्छाओं और वातावरण में एक सामञ्जस्य स्थापन करने के सम्पन्न प्रयत्नों के कारण होती है। चिकित्सा इस सामञ्जस्य को अधिक स्थापन और कम-से-कम सम्पूर्ण रूप में करा देती है।

फ्रायड ने सचेतन या अवचेतन मन की स्थापना कर मानसिक जगत के क्षेत्र को विस्तार दिया और इनमें बहुत सी बातों की व्याख्या का सूत्रपात किया। उसने मानसिक जगत में भी उस कार्य-कारण श्रृंखला की स्थापना की जो कि भौतिक जगत में विज्ञान द्वारा प्रतिपादित की जाती है। भूतों, विष्मृतियों और जीम के विगमने की गवाहों व्याख्या की। हम सब के होते हुए फ्रायड ने बन्धन की उद्धान अधिष्ठ है। यह व्याख्या का पूर्ण ठोस बनाने में वैज्ञानिकता की परवाह नहीं करता था। दो-बार उदाहरणों से ही नियम बनाने की ओर बुरा पड़ता था। एक ईश्वर के उदाहरण से उसने मानसिक की बन्धन कर डाली और यह न सोचा कि बिना भी बाँध के मानसिक में महाप्रस होना है बाधक नहीं होता है। दिमाग को भी अपनी इच्छाओं का गवेष करना पड़ता है। इसके अनिवार्य परिणाम में जो काम-बाधना को प्रदान की वह अधिक पुनःपुनः नहीं प्रतीत होती है। जीवन में और भी प्रेरणा है, जिसकी ओर उसने ध्यान नहीं दिया और विगमन कार्य में काम-बाधना करने की नहीं पड़ी है। हम काम-बाधना को नीचे रख में ही क्यों के ? उसका उच्च रूप ही क्यों न किया जाय ? हम सब पुनः के होते हुए भी फ्रायड ने विचार के लिए बहुत-सा सामग्री दी है।

एडलर (वैयक्तिक मनोविज्ञान)

हीनता भावना

एलफ्रेड एडलर (जन्म सन् १८७०) ने पहले-पहल फ्रायड के ही नेतृत्व में अपने अनुसन्धान आरम्भ किये। किंतु सन् १९१२ के लगभग यह स्पष्ट हो गया कि फ्रायड की वामशक्ति के विरुद्ध उसका अहं तत्त्व (Ego) पर अधिक आग्रह करना उसे अपने गुरुदेव से अलग ले जा रहा था। वह अपने गुरुदेव द्वारा वामशक्ति पर अत्यधिक आग्रह से सहमत नहीं था।

एडलर का विचार था कि स्नायुशक्ति में मौलिक बात हीनता की भावना ही है। किसी प्रकार की वास्तविक न्यूनता या हीनता के कारण, जो चाहे किसी शारीरिक विकृति के कारण हो प्रथवा किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति के कारण हो, हीनता भावना की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक मनुष्य में प्रभुत्व-कामना अथवा आत्म-महत्त्व की भावना होती है। हीनता भावना उसके विरुद्ध पड़ती है। इस कारण कोई मनुष्य उसको (हीनता भावना को) सहन नहीं कर सकता। मनुष्य यदि अपने में किसी बात की कमी देखता है तो वह उस क्षेत्र में तो नहीं दूसरे किसी क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने या बढने को जी-जान से तैयार हो जाता है। मनुष्य प्रायः एक क्षेत्र की कमी को दूसरे क्षेत्र में पूर्ति करता है। टेनीस खिलाड़ी एडीसन शरीर में कमजोर था किंतु उसने अपनी आविष्कारिका प्रतिभा के बल अपनी महत्ता स्थापित करली थी। जायमी ने कविता के क्षेत्र में अपनी कुरूपता की क्षति-पूर्ति करली थी। इमोत्येनीज़ जैसा व्यक्ति तो अपने उद्योग से अपनी कमी के क्षेत्र में ही अपनी श्रेष्ठता का सिक्का जमा लेता है। वह हकलाता था किंतु उसने अपने मुँह में कंकड़ी डालकर समुद्र की लहरों की गरज के साथ प्रतिस्पर्धा कर यूनान में अपने को सब से श्रेष्ठ वक्ता बना लिया था।

ऊँचा-नीचा मार्ग

कुछ लोग तो सतत प्रयत्नो द्वारा ठीक मार्ग से अपनी वास्तविक महत्ता स्थापित कर लेते हैं और कुछ महत्ता स्थापित करने के सस् मार्ग ढूँढ़ निकाल लेते हैं और वे दूसरे लोगों की भाँखों में धूल भोंक कर ही सन्तोष कर लेते हैं। ऐसे ही लोगों की हीनता-ग्रन्थ पतन के गर्त में ले जाती है। अग्न्यत्र वह बहुतसो के उत्थान में भी महायव होनी है। व्यक्ति की कल्पनाएँ और उसके दिवा-स्वप्न कामशक्ति की पूर्ति के नये-नये मार्ग ढूँढ़ने से ही नहीं सम्बन्ध रखती हैं बरन् इस हीनता भावना से छुटकारा पाने के सुमन-मार्गों के खोजने में भी बतवा प्रयोग होता है।

इस प्रकार एडलर महोदय कामशक्ति के स्थान में आत्म-सत्ता-स्थापन की प्रवृत्ति को जीवन की प्रेरक शक्ति मानते हैं। सारी क्रियाएँ आत्म-हीनता भावना के, जो सभी में किसी न किसी रूप में होती है, विरुद्ध इस आत्म-सत्ता-स्थापन की प्रवृत्ति की तुष्टि के लिए होती हैं।

जीवन-शैली

हीनता भावना के रूप के अनुकूल ही मनुष्य के जीवन की शैली निश्चित होती है। यह जीवन की शैली बच्चे की परिस्थिति के अनुरूप बचपन से ही निश्चित हो जाती है। मनुष्य की तीन प्रमुख समस्याओं (पर्याप्त सामाजिक जीवन, व्यवसाय और प्रेम) के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया के अनुकूल जीवन-शैली निर्धारित होती है। परिस्थिति के अनुकूल जीवन का आदर्श निश्चित हो जाता है।

बहुत बड़े आदमियों के लड़कों को एक प्रकार की निराशा भावि-भूत कर लेती है। वे सोचने लगते हैं कि हम इतने बड़े नहीं हो सकने हैं। वे अपने पिता की कीर्ति में ही गर्व करके अपने आत्म-भाव को सन्तुष्ट कर लेते हैं और अनुसोमशील जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। जो बच्चे अपने धानवपन में बहुत साइ-प्यार से रखे जाते हैं उनके

जीवन का ध्येय समाज में आनर्पश्य-बेन्द्र बनना रह जाता है। जो लड़का घृणा की दृष्टि से देखा जाता है उसमें पलायन की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। वह समाज से दूर रहने में ही अपनी थोष्ठना समझने लगता है।

घर के श्रेष्ठ पुत्र की थोष्ठना जन्म से ही स्थापित हो जाती है। वह उस स्थिति को स्थापित रखने में अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, वह बहुत महत्वाकांक्षी नहीं होता और कुछ रुढ़ि-प्रिय भी होता है। घर का दूसरा लड़का थोष्ठना की दौड़ में अपने को पिछड़ा हुआ पाता है। इसलिए उसमें अपने को श्रेष्ठ प्रमाणित करने की महत्वाकांक्षा उत्पन्न हो जाती है। तीसरा बालक या तो दूसरे बालक के से स्वभाव का बन जाता है या उसमें लाड-प्यार वाले बालक की प्रवृत्ति प्रा जाती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि एडगर ने भी बाल्यकाल को पर्याप्त महत्व दिया है, किन्तु उसकी काम-वासना को नहीं बल्कि उसकी सामाजिक स्थिति को। एडगर ने काम-वासना की उपेक्षा नहीं की है बल्कि उसको भी जीवन शैली का एक अङ्ग माना है। यदि मनुष्य की जीवन-शैली उदारता और भावावादिता की है जिसमें सत्कार के प्रति रुचि और साहम की मनोवृत्ति रहती है, वह काम तो प्रवृत्ति को अपने जीवन में उचित स्थान देकर प्रेम और विवाह में सफलता प्राप्त कर सक्ता है और यदि उसकी जीवन-शैली में प्रतिद्वन्द्विता का प्राधान्य है और उसमें अपना छोटा आगे बढ़ा ले जाने की प्रवृत्ति है तो वह काम-प्रवृत्ति को भी अपनी महत्वाकांक्षा का साधन बनायेगा।

दृष्टिकोण का अनुमान

कुशल चिरित्सक जीवन-शैली की तथा उसके उच्चता सम्बन्धी विशेष आदर्श की, जिसको वह अपने सामने रखना चाहता है, खोज करता है। उसकी रहन-सहन, चात-ढाँस, उसकी खडे होने की

विधि और चलने की पद्धति, उसके हाथ मिलाने के ढंग और सोने की शारीरिक स्थिति आदि से उसके दृष्टि-कोण का पता चल जाता है। एडलर लिखता है कि जब हम किसीको सैनिक की भाँति सावधान मुद्रा में चित्त मोया हुआ देखते हैं तो हम उँगली स्थिति से यह अनुमान कर सकते हैं कि वह पुरुष महत्वाकांक्षी है। जो मनुष्य कीड़े की भाँति गुहा-मुँहा चादर से मुँह ढककर सोता है वह प्रयत्नशील और साहसी नहीं समझा जायेगा। चिन्तितक को अनुमान से काम लेना पड़ता है और यह अनुमान व्यापक परिस्थितियों के आधार पर होता है। उसमें धीरे की सी लकड़ी की बात नहीं होती है कि घर का बड़ा हमेशा रडि-वादी हो ही। उसमें और भी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा।

स्वप्नों में दिशा-निर्देश

स्वप्नों के सम्बन्ध में भी एडलर का अपना विशेष मत है। वह स्वप्नों को विद्युत् की इच्छाओं की पूर्ति नहीं मानता है बरन् उनको वर्तमान समस्याओं के हल का दिशा-निर्देश समझता है। उनमें एक प्रकार से घाग रिये जाने वाले कार्यों का पूर्वोभिनय-मा हो जाता है और उसके (स्वप्न के) द्वारा मनुष्य के जीवन के प्रति दृष्टिकोण का पता चल जाता है। स्वप्न चरित्र और जीवन-शैली के परिचायक होते हैं। जो मनुष्य शरापीन और भीड़-स्वभाव का होता है वह अपने विवाह-पूर्व ऐसे स्वप्न देखेगा कि नये देश की सीमा में प्रवेश कर रहा है और उसकी सीमा-रक्षकों ने रोक लिया है। जो माहुरी है अर्थात् त्रिगुण हृदय में उमाड़ है वह ऐसा स्वप्न देखेगा कि उसके सामने एक नदी है किन्तु वह थोड़ा पर गयार है, उगने एक एड लगाई और पार हो गया। प्रतीकवादिता (Symbolism) का इसमें भी सहारा लिया जाता है किन्तु वह प्रतीक हमेशा काम-वासना सम्बन्धी अथवा यौन नहीं होते हैं।

चिकित्सक का आदर्श

एडलर ने फ्रायड की भाँति ऊँची उठानें नहीं ली हैं। बालको तथा युवको के व्यवहार के सम्बन्ध में उसकी व्याख्या अधिक जन-मुक्त है। एडलर ने चेतन और अचेतन के बीच कोई दुर्गम खाई नहीं रखी है। चेतन और अचेतन दोनों मिलकर एक गतिशील इकाई बन जाते हैं। दोनों की परस्पर सहकारिता रहती है। इसमें चिकित्सक का आदर्श यह होना चाहिए कि मनुष्य अपनी हीनता का कारण पहिचान ले और उसने अपने सामने जो उच्चता प्राप्त करने के साधन रखे हैं, उनमें मौलिक्य ले पाया जाय, अर्थात् सस्ते साधनों को काम में न लाकर उमरी प्रभुत्व कामना को समाजोपयोगी बनाया जाय। प्रभुत्व कामना की भावना को समाजोपयोगी बनाने से व्यक्ति और उसके वातावरण का सर्पे म्यूनातिन्यून हो जाता है जिससे समाज और व्यक्ति में सामञ्जस्य स्थापित हो जाता है। एडलर में भी यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति का ध्यान रखा गया है तथापि उसके रोग का एवमान निदान हीनता भाव रक्खा गया है। इसमें भी सुधार की आवश्यकता थी।

युग

मूल सिद्धान्त—जीवन शक्ति

सी० जी० युग (जन्म सन् १८७५) भी पहले पहल फ्रायड का साथी और अनुयायी रहा। फ्रायड महोदय इस नवयुवक से इतन प्रसन्न थे कि उन्होंने उसको मनोविश्लेषण शास्त्र की अन्तर्राष्ट्रीय परिषद का संभाषित बना दिया था। इसन सम्बन्ध ज्ञान की पद्धति के पर्याप्त प्रयोग किए थे और उनको फ्रायड बहुत मूल्यवान समझता था। फिर भी युग फ्रायड के सिद्धान्तों को अपूर्ण तथा एकाङ्गी समझता था। बालक की माता के प्रति काम वासना की बात अलंकारिक रूप में ही सत्य हो सकती है। उसने फ्रायड को कामवृत्ति (Libido) के स्थान में व्यापक जीवन शक्ति को मनुष्य की क्रियाओं का प्रेरक माना है।

यह वर्गमन के इलावाइडल (Elan Vital) के विचार से मिलना-जुलता है। यह जीवन की एक शक्ति है जो विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न रूपों से प्रकट होती है। इसमें फायद की कामना करना और एडलर की प्रभुत्व कामना दोनों को ही स्थान मिल जाता है। यह सिद्धान्त एक प्रकार से एकावाद (Monism) और आध्यात्मिकता के निरुद्ध आ जाता है। एक ही शक्ति सभी काम शक्ति के रूप से प्रकट होती है और सभी प्रभुत्व कामना के रूप में। इस प्रकार युग न दोना की एकाङ्गिता दूर करदी है। युग के मत से कामशक्ति में भी परिवर्तन होते रहते हैं। जब वह उन्नत होकर कला और साहित्य प्रेम का रूप धारण कर लेती है तब कामशक्ति से बहुत दूर पहुँच जाती है।

सामूहिक अवचेतन

अवचेतन के सम्बन्ध में भी युग के विचारों में नवीनता है। वह अवचेतन को वैयक्तिक ही नहीं मानता बल्कि सामूहिक अवचेतन को भी मानता है। मनुष्य सामूहिक अवचेतन को सामाजिक दाय के रूप में ग्रहण करता है। इसमें मनुष्य की विचार-प्रवृत्तियाँ संस्कार और सहज प्रवृत्तियाँ (Instincts) रहती हैं और जब मनुष्य कोई काम सहज-भाव से करता है तब इसी के अनुकूल करता है। मनुष्य के प्रारम्भिक सोच-विश्वास, दन्तकथाएँ और पौराणिक कथाएँ इसी से सम्बन्ध रखती हैं। स्वप्न की बहुत सी विविध बातों की व्याख्या जिनकी भ्रमस्था व्याख्या नहीं हो सकती, इसके आधार पर हो जाती है।

स्नायुविकता की व्याख्या

स्नायुविकता को वह एक प्रकार का दूषित संयोजन मानता है जो व्यक्ति अपनी परिस्थिति से करता है। इसका कारण वह प्रायः की भाँति मृत में ही नहीं मानता बल्कि उसका तात्कालिक कारण वर्तमान में भी मानता है। अतीत में कारणों के योज या सम्भार गिहित हो सकते हैं जिनके कारण वह स्नायुविकता का शिकार बन जाता है।

किन्तु उन सस्वारो को क्रियाशील बनाना किसी वर्तमान समस्या का जो एक नया संयोजन चाहती है, काम होता है। वर्तमान की कठिन समस्या की पूर्ति न होने पर मनुष्य में एक प्रकार का प्रत्या-वर्तन (Regression) होता है, वह विकास में पीछे हट जाता है। प्रौढ़ होता हुआ भी वह बालकों की सी स्वच्छन्द कल्पना में विचरण कर सुख का अनुभव करने लगता है। वह जीवन की वास्तविकता से दूर हो जाता है। स्नायुविकता दूर करने के लिए वह फ्रायड की भाँति बाल्यकालीन प्राथमिक कारणों का उद्घाटन ही पर्याप्त नहीं समझता है वरन् चिचित्सक का कर्तव्य एक स्वस्थ और नये संयोजन (Adjustment) का सुझाव और समस्या का एक नया और स्वस्थ हल देना है।

स्वप्नों की व्याख्या

स्वप्नों की भी युग बाल्यकालीन काम-वासना की पूर्ति के रूप में नहीं मानता है वरन् उनको अवचेतन द्वारा वर्तमान समस्या के हल का प्रयत्न मानता है। उसने इस सम्बन्ध में एक उदाहरण दिया है। एक विश्वविद्यालय का स्नातक जिसन हाल ही में डिग्री प्राप्त की थी, मनोनुकूल उद्योग पन्थों की प्राप्ति में असफल रहने के कारण स्नायुविक हो गया। उसने एक बार यह स्वप्न देखा कि वह अपनी माता और भगिनी के साथ सीटियों पर ऊपर चढ़ रहा है। जब वह ऊपर पहुँच गया तो किसी ने कहा कि उसकी बहन के बच्चा होने वाला है। फ्रायड के अनुसार तो बाल्यकालीन मातृरति का स्पष्ट संकेत है। बच्चा होना भी रति का ही द्योतक है, जो माता से बहन में स्थानान्तरित हो गई है। किन्तु युग इसकी व्याख्या दूसरी ही रीति से करते हैं। माता कर्तव्य की प्रतीक थी। उसने अपनी माता के प्रति कर्तव्य की अवहेलना की थी। वहन शुद्ध प्रेम के मार्ग की ओर संकेत करती है और सीढ़ी पर चढ़ना सफलता का द्योतक है। बच्चे के जन्म की

सम्भावना उसके नये जीवन की ओर धगुलि-निर्देश करती है। स्वप्नों की व्याख्या के सम्बन्ध में हम यही कह सकते हैं कि "जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी।"

अन्तर्मुखी बहिर्मुखी (Introvert and Extravert)

व्यक्तियों के अन्तर्मुखी और बहिर्मुखी दो वर्गों के विभाजन की बात युग की विशेष देन है। इस विभाजन द्वारा उसने फ्रायड और एडलर दोनों के ही सिद्धान्तों को मान लिया है। फ्रायड काम-वासना को महत्व देता था और एडलर प्रभुत्व-कामना को। दोनों का समन्वय तो कठिन था किन्तु युग ने यह कल्पना की कि दो प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं—किन्हीं में काम-वासना का प्रधान्य हो सकता है और किन्हीं में प्रभुत्व-कामना का। इस विचार को व्यापक बनाकर उसने बहिर्मुखी और अन्तर्मुखी लोगों की कल्पना की। बहिर्मुखी लोगों की जीवन-शक्ति बाहर की ओर जाती है, और अन्तर्मुखी लोगों की शक्ति भीतर की ओर प्रवृत्त रहती है। बहिर्मुखी लोग सामाजिक कार्य करते हैं, वे उदार होते हैं। अन्तर्मुखी लोग स्वार्थी होते हैं। बहिर्मुखी सदा समाज में रहना चाहता है। वह अपने मित्र बनाना चाहता है और बहुत से काम हाथ में लेता है। उसमें लौकिकता का प्राधान्य होता है। वह भय बीजों का मूल्य बाहरी मापदण्डों से नापता है। अन्तर्मुखी एकान्त चाहता है, गृहस्थी के ऋग्ग्यों से वह भागता है, यहाँ तक कि वह विवाह को भी बन्धन समझता है। स्त्रियों के साथ उसका व्यवहार शुष्क होता है, वह सोचमसि के परवाह नहीं करता, आत्म-नुष्टि को ही सर्व-मुद्घ मानता है।

यह विभाजन अनोरुज्ज्वल अवश्य है किन्तु अन्योन्य बहिष्कार नहीं है। विचारशील लोगों में बहिर्मुखी भी होते हैं जैसे डाकिन और

अन्तर्मुखी भी होते हैं जैसे काष्ठ । भावनाशील लोगों में भी दोनों प्रकार के होते हैं । कुछ लोग कुछ विषयों के प्रति बहिर्मुखी होते हैं और कुछ के प्रति अन्तर्मुखी । युग ने भी इस उभयमुखता की प्रवृत्ति का अनुभव किया था और उसने उभयमुखी वर्ग को भी स्वीकार दिया था । लोगों की उभयमुखता की एक यह भी व्याख्या की गई है कि कुछ लोग जो चेतन मन में अन्तर्मुखी होते हैं अवचेतन में बहिर्मुखी होते हैं, और इनके विपरीत चेतन में बहिर्मुख लोग अवचेतन में अन्तर्मुखी हो जाते हैं । इसके अतिरिक्त अतिपूर्ति के सिद्धान्त के अनुसार प्रतिप्रिया भी चलती रहती है । जब बहिर्मुखी मनुष्य सार्वजनिक बाजारों में अत्यधिक व्यस्त हो जाने के कारण घर-बार को भूल जाता है अथवा अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ लेता है और अन्तर्मुखी जब अपने को समाज से तिरस्कृत और बहिष्कृत पाता है और जब उसके योग-भोग में भी बाधा पड़ने लगती है तब वे अपनी धृतिमा बदल लेते हैं । वास्तव में जीवन में समत्व की आवश्यकता है । इसी समत्व को गीता में योग कहा है । जीवन सग्राम में सफल मनुष्य वही होता है जिसने स्वार्थ और परार्थ का समझौता कर लिया है जिसमें अन्तर्मुखी और बहिर्मुखी प्रवृत्तियों का सन्तुलन हो जाता है, और जिसने वैयक्तिक और सामूहिक अवचेतन मन में सामन्जस्य स्थापित कर लिया है । मनुष्य में जागोपभोग की वृत्ति स्वाभाविक है, पूर्णता चाहने वाला मनुष्य इन वृत्तियों का सन्तुलन इनसे निवृत्ति की इच्छा से करता है—'निवृत्तिस्तु महाफल' ।

भ्रम-निवारण

जो लोग यह समझते हैं कि नवीन मनोविज्ञान यह मिसलाना है कि दमित वाग्नाभो के स्वच्छ-दत्तापूर्ण प्रकाशित करने में दमन से उत्पन्न रोगों का दमन हो जाता है, भ्रम करते हैं । स्वच्छ-दत्तापूर्ण प्रकाशन में सामाजिक भावना का दमन होने जाना है । यह भी अपनी विवृति उत्पन्न करता है । मानसिक स्वास्थ्य दमन वासना और दमा

करने वाली सामाजिकता के समन्वय से ही उत्पन्न होता है । दमित कामनाओं का सामाजिकता के आलोक में अध्ययन कर उनके दूषित रूप की स्वीकृति करना और उनका स्वस्थ रूप में प्रकाशन करना उनका दमन करना है । युग महाशय की यही देन है । उन्होंने सत्तुल्य की ओर ध्यान दिलाकर मनुष्य को पूर्णता का मार्ग बतलाया । उन्होंने फ्रायड और एडलर के सिद्धान्तों को उनकी एकाङ्गिताओं से बचाकर एक व्यापक जीवन शक्ति से समस्त मानव क्रियाओं को 'आत्मन कामाय' माना है । युग महाशय इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण के बहुत निकट आजाते हैं । भौतिक दृष्टि से भी सभी क्रियाओं का सम्बन्ध आत्मरक्षा से है । भारतवर्ष में इसी आत्मरक्षा का भौतिक से ऊँचा उठा हुआ आध्यात्मिक रूप लिया गया है । 'आत्मन कामाय' के हाथी के पाँव में सक्म भी आजाता है और प्रभु-व-कामना भी । आत्मा के नीचे स्तर में भौतिक कामनाएँ और ऊँचे स्तर में आध्यात्मिक प्रेरणाएँ भी आजाती हैं । इसलिए आत्मरक्षा या आत्म-नुष्टि को ही मूल प्रवृत्ति मानना चाहिए ।

फॉयड और काम-वासना (क)

एक व्यापक सूत्र की खोज

मनुष्य अपने व्यवहार में चाहे जितनी पर्यवस्य की भावना रखे, गोरे, काले, सवर्ण और अश्वर्ण का भेद करे, किन्तु वह अपने विचार में एकरा की ओर जाता है। सारे वैज्ञानिक नियम और दार्शनिक सिद्धांत अनेकता में एकरा और भेद में अभेद स्थापित करने वाली मनुष्य की स्वाभाविक चाह की मुक्त स्वर से उद्घोषणा करते हैं। जिस प्रकार दार्शनिकों ने कीरी से कुञ्जर तक चल, और राई से पर्वत तक अचल सत्ता और नाना चेतन और अचेतन व्यापार एवं सकल सुख-दुःखमय घुपछाही सत्ता के आधार स्वरूप एक मूल तत्व की स्थापना का प्रयत्न किया है उसी प्रकार मनोवैज्ञानिकों ने हविवंचिश्य पूर्ण ऋजु और कुटिल विभिन्न मार्गानुगामिनी बियामो, भावनाओं और विचार-भ्रम-सामो की एक मूल प्ररक शक्ति की उत्पत्ति की है।

क्षुत्-पिपासा

जिसी ने क्षुत्-पिपासा की मुख्यता दी है—मादमी पेट के लिए जटा रखता है, मूँड मुड़ाता है, बाल नोचता है, गरुमा वस्त्र पहनता है और नाना प्रकार के वेश धारण करता है :

जटिलो मुखडी लुञ्चित वेशः

कापायाम्बु बहुकृतवेशः ।

पश्यन्नपि न पश्यति लोको

ह्युदरनिमित्तं बहुकृतशोकः ॥

—शङ्कराचार्य

जिसी ने यक्षेप्सा की प्रधानता का पाठ पड़ाया है—भगवान् कृष्ण ने

भी दार्शनिक एवं आध्यात्मिक युक्तियों को प्रपञ्चित समझकर वीरवर प्रजुन ने 'यशो लभस्व' की मनोवैज्ञानिक अपील की थी ।

काम वासना

किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने, विशेषकर प्रणयड ने, काम वासना को मानव व्यापार की एकमात्र सञ्चालक शक्ति माना है । उसने गोस्वामी जी के शब्दों में धरीधरी में शौन न देखर काम की प्रधान कुञ्जी से सभी मनोवैज्ञानिक समस्याओं के ताले खोले हैं । उसने काम को अपना राम बना लिया है ।

‘उमा दामयोपित की नाई’
‘सने नचावै राम गुसाई ।’

प्रणय के अनकूल इसका पाठ होना चाहिए—

‘सने नचावै काम गुसाई ।’

अपने यहाँ भी काम की महत्ता स्वीकार की गई है—‘काममय एवाम पुरुष’ । काम के व्यापक प्रभाव से विजयन-वन विहारी बाताम्बुपुर्णहारी व्यास, पाराशर और विद्वामित्र भी नहीं बचे और भाठी काम बीगा पर हरिगुणगान करने वाले तथा भक्ति सूत्रों के अमर कर्त्ता नारद मुनि का गर्व धूर-धूर हो गया । काम की निदय मार मनुष्य को नाना भेद धराती है—कोई नग्न रहता है तो कोई भूँड भुँडाता है, कोई पाँच ओटियाँ रखता है तो कोई जटाधारी बन जाता है, और कोई कपाल हाथ में लिये फिरता है ।

ते कामेन निहत्य निर्दयतर
नमन कृता. मुण्डिता ।
केचित् पञ्चशिखीरुताश्च
जटिला कापालिनाश्चापरे ॥

हमारे यहाँ आचार्यों और कवियों ने काम की अनेक रूप से प्रशस्ति की है । उसके अनेक रूप बताये गये हैं । मनुष्य की त्रियाओं की मूल

प्रेरक शक्ति को कोई कर्म वा स्वभाव कहते हैं, कोई उसे बाल या दैव कहकर पुकारते हैं, उसी को दूसरे लोग काम कहते हैं।

केचित् कर्म यदन्त्येनं स्वभावमितरे जनाः।

एके कालं परे दैवं पुंसः कामम् उवाच ऽपराः ॥

उपनिषदों में तीन एषणाएँ मानी गई हैं। पुनर्पणा काम-वासना का परिमार्जित रूप है। विसर्पणा जीवन की क्षुब्ध पिपासा सम्बन्धी भौतिक आवश्यकताओं का प्रतिरूप है। इसमें जर, जमीन (जन नहीं, वह पुनर्पणा विषय है), घन-दीलत, विभूति-गैभव सब कुछ आ जाता है। चार पुरुषार्थों में एक

काम मनुष्य के चार पुरुषार्थों में से एक माना जाता है। प्रत्येक मनुष्य में कम-से-कम किसी एक का होना आवश्यक बतलाया गया है। जिसमें धर्म, धर्म, काम, मोक्ष में से कोई भी नहीं होता उसका जन्म बररे के गले के घनो के समान निरर्थक कहा गया है।

धर्मयिकाममोक्षाणां यस्यैकोऽपि न विद्यते।

अजागलस्तनस्येय तस्य जन्म निरर्थकम् ॥

मपने यहाँ तो धर्म, धर्म और काम के सामञ्जस्य को ही मनुष्य के जीवन का परम सङ्घ माना है। श्री रामचन्द्र जी ने चित्रकूट में मारे हुए भरत जी को यही उपदेश दिया है कि धर्म से धर्म और काम में न बाधा पड़े और धर्म से घन और काम की हानि न हो, इसी प्रकार काम से धर्म और धर्म का सधर्म न हो—यही जीवन का सतुलन है।

श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान् कृष्ण ने भी अपने को 'धर्माविरुद्ध' काम कहा है—'धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ'। फॉयड ने काम को एकमात्र प्रधानता दी है। हमारे और फॉयड के दृष्टिकोण में यही अन्तर है।

व्यापक और संकुचित अर्थ

काम के दो अर्थ हैं—एक व्यापक और दूसरा संकुचित। सबसे

व्यापक अर्थ में काम का अर्थ कामना या इच्छा मात्र है। वह तो ब्रह्म में भी है 'सोऽजामयत एकोऽह बहुस्याम्' उससे कम व्यापक अर्थ में काम सब इन्द्रियो के आभिमानिक अर्थान् तत्तद विषयक रसों के साथ उनमें प्रीति को कहते हैं—'आभिमानिक रसानुविद्धा सर्वेन्द्रियप्रीति काम।' इस प्रकार काम का सब इन्द्रियो से सम्बन्ध हो जाता है। कामसूत्रों में दी हुई काम की परिभाषा बहुत-कुछ इसी प्रकार की है।

'श्रोत्रत्वक्चक्षुर्जिह्वाघ्राणानामात्मकं संयुक्तेन मनसा अधिष्ठितानां स्वेपु स्वेपु विषयेषु आनुकूल्यत प्रवृत्ति काम'—अर्थात् बान, त्वक् (त्वचा या स्पर्श), श्रोत्र, जिह्वा, श्रोत्र नाव आदि अपने-अपने विषयों में मन के साथ आत्मा की अनुकूल प्रवृत्ति को काम कहलाया गया है। अपनी इन्द्रियो के विषय में मन की अनुकूलता अर्थात् प्रसन्नता के साथ प्रवृत्ति को काम कहते हैं। गाने में आनन्द बानों के विषय में मन की अनुकूल प्रवृत्ति कही जायेगी। इसीलिए यह काम की सज्ञा में आयेगी और इसीलिए कामसूत्रों में संगीत-वाद्यादि को चौसठ कलाओं में स्थान दिया गया है।

सकृच्चिन्तित अर्थ में काम का विशेष सम्बन्ध प्रजननेन्द्रियो से रहता है और दूसरी सब इन्द्रियाँ उसकी सहायिका होती हैं। इसमें प्रेम का मानसिक व्यापार भी गूनाधिक मात्रा में सम्मिलित रहता है, जो व्यक्ति की शिक्षा-दीक्षा से सम्बन्ध रखता है। इस कामशक्ति का विरास एक विशेष अवस्था पर होता है जिसको जीवनवास्था कहते हैं। लेकिन फ्रायड ने इसकी जीवनवास्था से ही अपने अविकसित रूप में भी स्वीकार किया है। उसने बोज में ही वृद्ध के दर्शन किये हैं।

कुछ लोगो ने तो जैसे प्रसाद जी ने कामशक्ति को धीरे भी व्यापक रूप में लिया है जो कि सारी सृष्टि में ही वर्तमान रहती है, परमाणुओं का भी मिलन इसी शक्ति के बल होता है। इस प्रकार वे फ्रायड से भी दो कदम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए—

वह मूल शक्ति उठ खड़ी हुई
अपने आलस का त्याग किये
परमाणु वाल सब ढौड़ पड़े
जिसका सुन्दर अनुराग लिये ।

—कामायनी

वैसे तो ब्रह्म में भी 'एकोऽह बहुस्याम्' वी सृजनेच्छा होती है किन्तु वह चेतन शक्ति है । फॉयड द्वारा शीशवावस्था में इसकी स्थिति को संकुचित अर्थ में स्वीकार करना बोज को ही बूझ समझ लेना है ।

विभिन्न अवस्थाएँ -

शीशवावस्था में वह अपने अविकसित रूप में रहती है । यौवनावस्था में ही पूर्ण विकास को पहुँचती है । प्रौढ़ अवस्था में प्रायु बढ़ने के साथ इसका भौतिक पक्ष घटता जाता है किन्तु प्राय इसकी मानसिक धुमुझा और इससे सम्बन्धित रूप-रस-गंध की वासना बाढ़ें बरस में भी बहुत मात्रा में बनी रहती हैं । संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि काम शक्ति अपने व्यापक रूप में उपनिषदों के 'प्रेम' का पर्याय हो जाती है । फॉयड ने भी इसका सुख-शिखात के नाम से उल्लेख किया है । जिमने इन्द्रिय और मन को सुख मिले वह सब काम के अन्तर्गत है । उसके संकुचित अर्थ में इसके पाँच तरव हैं ।

पाँच तत्त्व

(१) शारीरिक सौन्दर्य के प्रति आकर्षण ।

(२) प्रजननेन्द्रिय प्रधान ऐन्द्रिक सुख की चाह जिसका परिणाम सन्तानोत्पत्ति होती है ।

(३) वास्तविक सहवास और मिलन का सुख ।

(४) मिलने के अभाव में विषम वेदना का अनुभव ।

(५) बाल-वच्चों के प्रति प्रेम और उनकी रक्षा का भार । स्वस्थ

लोगों में ये पाँचों बातें एक-साथ मिली-जुली रहती हैं किन्तु कुछ में इनका पारस्परिक विच्छेद रहता है। किसी के प्रति सम्भोगेच्छा रहती है तो किसी के साथ सहवास सुख में आनन्द मिलता है। ऐसे ही लोगों में समर्पण प्रेम की प्रवृत्ति रहती है। पूर्ण उभयनिष्ठ रति विषम-लिंगियों में ही रहती है। साहित्य शास्त्र में उभयनिष्ठ रति को ही रति कहा है, और सब प्रकार की रतियों को भाव या अपूर्णरस कहा है।

विकास क्रम

इन प्रवृत्तियों का पूर्व रूप विशेषकर 'सौंदर्य' का आकर्षण तो बहुत पहले से ही दिखाई देने लगता है किन्तु पूर्ण विश्वास यौवनावस्था में ही होता है। उस समय मनुष्य की आवाज भी कुछ बदल जाती है और एक विशेष उत्साह और साहस का प्रादुर्भाव होता है, वह कठिनाइयों, रोड़ों और बाधाओं के पहाड़ को फूँक से चढ़ देना चाहता है और यदि वे फिर भी नहीं हटते हैं तो वह चिड़चिड़ा उठता है। उनके कण्ठ से प्रायः गायन का भी उद्गम होने लगता है, उसे कामुकतापूर्ण उपन्यासों में आनन्द आता है। यदि उसकी जवानी की शक्ति स्वस्थ, खेल-कूद, भाग-शीट और अन्य साहसी कामों में विकास न पावे तो वह आवारा हो जाता है।

मनुष्य की शिक्षा और दीक्षा के अनुसार काम में ऐन्द्रियता और मानसिकता घटती और बढ़ती रहती है। ज्ञान-पहचान की मधुर मुस्कान और सान्निध्य सुख की मधुर शिष्ट और कोमल प्रेरणा से आरम्भ कर मधुन और पाशविकता तक काम की बर्द्ध श्रेणी होती है। किन्हीं की कामुकता सौंदर्य की सराहना मात्र सब रहती है, किन्हीं की मौन याचना तक जाती है और किन्हीं में घृष्टता और शय्या का रूप धारण कर लेती है। बहुत-कुछ व्यक्तियों के स्वभाव और परिस्थितियों पर निर्भर रहता है। कामना का वेग नदी की बाढ़ की तरह से बह उठता है। महात्मा मर्तुहरि ने कहा है कि भ्रमण पर दर्शन

काम की कामना रहनी है दर्शन होने पर 'रसैवलील' होने की इच्छा बढ़ जाती है।

भारतीय सतर्कता

हमारे यहाँ तो सस्मित वार्तालाप आदि को काम की श्रेणी में ही रक्खा गया है, इसीलिए स्मरण, चिंतन, क्रीडा, भाषण आदि को मधुन के आठ अंग म माना है और इसीलिए ब्रह्मचारी को इन सबसे बचने की आज्ञा दी है। पाश्चात्य और भारतीय आदेशों में इस सम्बन्ध में अंतर है। पाश्चात्य देश के लोग साथ खाना-पीना और एक साथ नृत्य करना तक वर्ज्य नहीं मानने हैं और वे विषम लिङ्गियों में शुद्ध मैत्री भावना की सम्भावना भी स्वीकार करते हैं। वहाँ उनके आशिक एकांतवास में भी दोष नहीं माना गया है। लेकिन बोर्ड नहीं कह सकता कि कब मैत्री पूर्ण ससर्ग कामुकता में परिणत हो जाय। हमारे यहाँ काम की प्रबलता स्वीकार करते हुए भाई और बहन के साथ भी एकांतवास वर्जित रखा है।

मात्रा स्वस्त्वा दुहित्रा यानाविवक्तासनो भवेत्
बलयानिन्द्रियमामो, विद्वांसमपि कर्पति ॥

इसमें आशिक की प्रतिरजना अवश्य है किन्तु इसको हम सुरक्षा की ओर की हुई भूल कहेंगे। यद्यपि काम और प्रेम के बीच रेखा खींचना कठिन है तथापि काम और प्रेम में अन्तर होता है। काम में भौतिक पक्ष का प्राधान्य होता है और प्रेम में मानसिक पक्ष का। कामी अपने सुख को भुरगता देता है, प्रेम दूसरे के सुख को। काम एक वेग होता है और प्रेम मन की एक स्थायी वृत्ति होती है। बहुधा काम और प्रेम मिला भी होता है। जिनमें काम के साथ प्रेम नहीं होता उनमें एकनिष्ठता नहीं रहती।

लिङ्गियों का स्थानान्तरण

जैसा कि ऊपर निवेदन किया जा चुका है प्रॉयड ने कामशक्ति

वा, जिसको कि उसने लिबिडो (Libido) कहा है, अस्तित्व शैशवावस्था में भी माना है। स्तन्यपान, अंगूठा चूमना, यथयथा जाने और झुनाये जाने में प्रसन्नता, ये सब काम-वासना के रूप हैं। (इनको हम पूर्व रूप कह लें किन्तु रूप कहना अनुचित होगा। इन पूर्व रूपों और विकसित रूपा में इतना ही अन्तर है जितना कि बेंचुआ नहीं तो मकब और आदमी में।) युग ने लिबिडो का स्थानांतरण माना है। एक श्रेणी में लिबिडो मुख-प्रदेश में ही रहती है और काम वासना खाने और चूसने का रूप धारण कर लेती है। वहाँ से हटकर स्व-स्थान में आ जाती है यह यौवनावस्था में होता है। कान में उँगली डालना, नाक में उँगली डालना आदि क्रियाओं को उन्होंने लिबिडो का स्थानांतरण कहा है। फ्रायड के मत से यह शैशवकालीन प्रेम-मय निष्कटक नहीं होता है। इसमें पिता की ओर से बाधा पड़ती है और बालक में मातृरति की ग्रन्थि (कम्प्लेक्स) के साथ पितृद्वेष की भी ग्रन्थि उत्पन्न हो जाती है। मातृरति ग्रन्थि

इसका आधार फ्रायड को यूनानी वीर पुरुष ईडीपस की कहानी में मिला। वह शैशवावस्था में ही घर से बाहर डाल दिया गया था। किसी राजा ने उसे पाला-पोसा और बड़ा किया। उसकी अपने पिता से मुठभेड़ हुई और लड़ाई में पिता मारा गया। फिर उसने अनजान में ही अपने धनु की स्त्री अर्थात् अपनी माता से विवाह कर लिया। इसी में मातृरति और पितृद्वेष की ग्रन्थि का नाम ईडीपस ग्रन्थि (Oedipus complex) रखा गया। यह ग्रन्थि प्रायः सभी मनुष्यों में होती है और स्वप्नों आदि में सारी उम्र तक इसका प्रभाव रहता है। एक उदाहरण से, वह भी अनजाने के उदाहरण से, उसकी सारी मानव जाति में व्याप्ति कर लेना, व्याप्तिकरण का दुरुपयोग है।

वर्जित रति में रूपरूप

अपने यही भी वर्जित रतियों के उदाहरण मिलते हैं। यम यमी

भाई बहन थे । चन्द्रमा ने गुरु-पत्नी के साथ भोग किया था । सरस्वती भी ब्रह्मा की पुत्री और स्त्री दोनों ही मानी गई हैं । अधिकांश में इनका प्रालंबारिक अर्थ ही लगाया जाता है । कवि अपनी कृति का पिता होता है और वह उसमें आनन्द भी लेता है । कबीर ने भी प्रालंबारिक रूप से कहा है कि पुत्र अपनी माता को ब्याह लेता है । मनुष्य माया से जन्म लेता है और फिर उसी के आवर्ण में पड़ जाता है ।

इच्छा रूप नारि अथत्तरी,
जामु नाम गायत्री धरी ।

तेहि नारी के पुत तिन भयऊ,
ब्रह्मा, विष्णु शंभु नाम धरेऊ ॥

तब ब्रह्मा पूँछत महतारी,
को तोर पुरुष का कर तुम नारी ।

तुम हमें हम तुम और न कोई ,
तुम मोर पुरुष हमें तोर जोई ।

बाप पूत नारि एक एकै माय बियाय,
दिरयो न पूत सपूत अस बापै चीन्हें धाय ॥

सम्भव है ईडोपस की कहानी भी रूपक हो और फॉयड ने उस पर अपनी बल्पना का महत्व बड़ा कर लिया हो ।

फॉयड और उनके अनुयायियों में बल्पना का प्राधान्य रहा है । उन्होंने सभी पार्सिक और अन्य जीवन-व्यापार सम्बन्धी निजामों में प्रतीक रूप से वाम क्रीडा की पुनरावृत्ति माना है । ईसाई त्रिम (मूली) और ईमा के भरण और पुनरुत्थान में भी वे यौन रूपक देखते हैं । युग ने समुद्र-मन्थन से अमृत और विष की उत्पत्ति को यौन रूपक ही माना है । मन्थन का उन्होंने मन्मथ से सम्बन्ध जोड़ा है । यज्ञ की अग्नि उत्पन्न करने वाली अरिणियों के सघर्ष को भी काम क्रिया का प्रति-

रूप माना है। यों तो धोखली भूमल आदि के कार्य को भी वे काम-क्रिया का ही प्रतीक कहेंगे। इनमें प्रतीकत्व देखना बेपर की उड़ाना है। ये जीवन की साधारण क्रियाएँ हैं। यों तो पम्प में पिस्टन के कार्य को भी प्रतीकात्मक कहा जाना चाहिए। न उसमें चेतन का व्यापार है और न अचेतन का। यह तो जीवन की साधारण क्रियाएँ हैं और काम-शीड़ा भी जीवन की एक क्रिया है। उसको ही नवो प्रमुखता दी है ? हम ज्यादाह ने ज्यादाह यह कह सकते हैं कि सारे जीवन के व्यापारों में एक गति है, जो कभी सघर्ष और कभी तान और लय (Rythm) के रूप में प्रकट होती है। काम-शीड़ा भी इसी व्यापक गति का एक अङ्ग है।

काम और विभिन्न इन्द्रियाँ

काम का सम्बन्ध प्रायः सभी इन्द्रियों से है और उनके अधिष्ठाता मन से भी है। तभी तो इसको मनसिज, मनोभव आदि नामों से पुकारा गया है। इसकी जाग्रति तो शरीर में स्वतः ही होनी है। स्त्री-पुरुष विषयक रति का आरम्भ प्रायः नेत्रों से होना है। पहल यमिसते हैं और फिर शरीर और मन भी। प्रेम व्यापार में नत्रों की महत्ता का बिहारी आदि कविओं ने जी खोलकर वर्णन किया है—'लगलगी सोयन कर, नाहक मन बंध जाय'—बिहारी। नेत्रों का सम्बन्ध रूप से है। काम में प्रदर्शनचढ़ा और दर्शनचढ़ा दोनों ही रहती हैं। अपनी ओर दूसरे व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए अनुप्य अपने को मोहक रूप में दिखाना चाहता है। उसके लिए वह माना प्रकार के वस्त्र और अलंकरणों का प्रयोग करता है। आदिम जातियों के गोदना और चित्रणों से लगाकर मध्य-कालीन पचदार पागों और पहराती लहरानी डाढ़ी मूँछें और आजकल के सुनिश्चन श्रीजदार पेन्ट और शरीर के उतार-चढ़ाव को व्यक्त करने वाले कोट, रंगीन टाई, और चालुक्य को भी लज्जित करने वाली सत्परता से नित्य प्रति की डाढ़ी मूँछ की सफाई एवं साबुन, पाउडर, क्रीम,

स्नो, सेन्ट, इत्यादि सब शृङ्गारिक प्रसाधन प्रदर्शनेच्छा के ही विभिन्न रूप हैं। वे प्रयोग चाहे किसी निश्चित व्यक्ति के प्रति न हो, फिर भी मनुष्य अपने को दिखाना चाहता है। दर्शनेच्छा में नेत्र लाज लगाम को भी नहीं मानने हैं। बबिबर विहारी ने ठीक ही कहा है :

साज लगाम न मानही नैना मो बस नाहि ।

ये मुँहओर तुरण लो, ऐँचत हूँ चलि जाँहि ॥

रसना का सुख बालक के स्तन्य-पान, भँगूठा चूसने और मोठो के चुम्बनादि में रहता है। वैसे तो स्वादिष्ट भोजन भी एक प्रकार की काम-तृप्ति ही है; सिगरेट पीने आदि में पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने काम-वासना की मौखिक तृप्ति मानी है। रसना की तृप्ति सुखादु भोजनों में होती है। इसीलिए सन्यासी लोग स्वादिष्ट भोजन से भी दूर रहने हैं। अच्छे सन्यासी प्रायः भोजन को जल में डुबोकर खाते हैं। चदन, माला, सेंट, इत्र आदि और प्रियजन के शरीर की सुवास, ये सब गन्ध सम्बन्धी काम के साधन हैं। साहित्यकारों ने पद्मिनी नायिकाओं में पद्म की गंध मानी है। काम-मूर्च्छकारों ने माना गुँथने की चाँसठ कलाओं में माना है। संगीत और प्रियजन के मधुर वचन श्रवणेंद्रिय सम्बन्धी काम के प्रसाधन हैं। संगीत को शृंगार का उद्दीपक भी माना है। स्पर्श की क्रिया स्वाश्रित और पराश्रित दोनों ही प्रकार की होती है। अपने शरीर को रगड़ना, तेल मर्दन, स्नानादि उसके स्वाश्रित रूप हैं (भक्तों के स्नान में ऐन्द्रिक सुख का अभाव रहता है, वह उन्हीं लोगों के लिए है जो स्नान को सुख का साधन समझते हैं)। स्पर्श में हाथों का ही सुख नहीं बल्कि त्वचा और सारे शरीर का सुख है। फायड ने मल-मूत्र त्याग को भी काम सुख माना है। निद्रा में, विशेषकर जबानी की निद्रा में, काम सुख रहता है। प्रजननेन्द्रियों से तो इसका विशेष सुख सम्बन्ध है ही।

आत्म पीड़न और प्रिय-पीड़न

प्रॉयड और अन्य अज्ञेय मनोवैज्ञानिकों ने प्रिय-पीड़न यथार्थ

प्रियजन को पीडा देना—जिसको सैडोमी म मारक्विस् डी सेड के नाम पर सैडिज्म (Sadism) कहते हैं—और आत्म-पीडन जिसको मैसाकिज्म (Masochism) कहते हैं (यह शब्द मैसाक के नाम पर बना है) इन्हे भी काम-वासना की पूर्ति का ही साधन माना है। काम-वासना में कभी-कभी प्रेम और घृणा का अपूर्व संयोग रहता है। मनुष्य जिससे प्रेम करता है उसी से कभी-कभी प्रत्यक्ष घृणा भी करने लगता है। कुणाल की विमाता—अशोक की पत्नी—न पहले कुणाल को प्रेम किया था और प्रेम में विफल रहने पर उसकी माँखें निकलवा ली थी। उर्वशी ने अर्जुन को नपुंसक हो जाने का घाप दिया था। सेलोन न जान थी वेष्टिस्ट का सर बटवा लिया था। यूसुफ गुलेखा का भी आत्मान इस प्रवृत्ति का उदाहरण है। काम की सक्रियता कभी-कभी विवृत्त होकर प्रिय-पीडन का रूप धारण कर लेती है। पीडन में काम के वेग को निवास-सा मिल जाता है। नपुंसक लोग भी प्रायः पर-पीडन में आनंद लेते हैं। पर-पीडन द्वारा उनकी निष्क्रियता की क्षतिपूर्ति हो जाती है। आत्म-पीडन भी सम्भोगच्छा का विकृत रूप है। सम्भुजन को जो पीडन सहन करना पड़ता है, आत्म-पीडन से उसकी क्षतिपूर्ति ही जाती है। देवी की चौकियो आदि में अपने को लोह के ढोडे आदि में मारना आत्म-पीडन के ही रूप है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने ऐसी क्रियाओं तथा कीर्तन कच्चाती आदि के आवेगों में काम-वासना की ही पूर्ति देखी है।

विकास की तीन श्रेणियाँ

फ्रायड ने काम विकास की निम्न तीन श्रेणियाँ मानी हैं—

(१) स्व-योनिज, (२) नारसिखवाद अर्थात् स्वरति (३) पररति। स्वोत्तेजन का सम्बन्ध इन्द्रिया के निर्विषयक उत्तेजनजन्य सुख से होता है। उसमें इन्द्रियाँ ही स्वयं विषय बन जाती हैं और उनका अन्य कोई विषय नहीं होता है। बालकों का अंगूठा चूमना, वयस्कों का गिगरेट पीना,

शरीर खुजाना, तेल मलना, स्नान, निद्रा की अंगड़ाई आदि इसके मृदु रूप हैं। हस्तमंथन आदि इस प्रवृत्ति के वर्जित और उग्र रूप हैं। नाचना, भागना, दौड़ना, जिमनास्टिक, तैरना आदि इस श्रेणी के शिष्ट और समायानुमोदित रूप हैं।

नारसिसवाद नारसिस नाम के एक यूनानी युवक के नाम पर पड़ा है। यह युवक जल में अपनी परछाई देख उस पर ही मुग्ध हो गया था नारसिसवाद स्वरति को कहते हैं। यह निर्विषयक तो नहीं होती, किंतु इसमें रति-भावना अपने शरीर पर ही केन्द्रित होती है। स्वोत्तेजन में भौतिक पक्ष ही रहता है। स्वरति में सौंदर्यानुभूति का मानसिक पक्ष भी रहता है। कभी-कभी स्वोत्तेजन की प्रवृत्ति और स्वरति में सघर्ष भी पड़ जाता है। जैसे कोई स्त्री स्वादिष्ट भोजन जिह्वा की रति के भर्पे खाना चाहती है किंतु स्वादिष्ट भोजन से शरीर मोटा होता है। यह बात स्वरति की भावना के विरुद्ध पड़ती है। स्वरति का सम्बन्ध प्रदर्शनेच्छा से भी है। यह प्रवृत्ति दूसरे को आवर्षित करने की आवश्यक श्रेणी है। स्वरति की भावना बड़ी उम्र तक पीछा नहीं छोड़ती। बार-बार शीशा देखना, बाल सम्हालते रहना, खिजाब लगाना, स्वरति के चोतक है। जिन लोगो में स्वरति की भावना कुछ गहरी जड़ पकड़ जाती है वे लोग प्रायः स्त्रियो से सहज में सतुष्ट नहीं होते और स्ववर्गरति की ओर झुक जाते हैं। स्वरति अपने शरीर से हटकर अपनी या स्व-निर्मित वस्तुओं में स्थानान्तरित हो जाती है। इसका एक मानसिक पक्ष भी है। जब मनुष्य स्वशरीर-रति से अपने मित्रांत और आदर्शों की ओर जाता है, तब वह क्रमशः स्व से पर की ओर बढ़ने लगता है। बहुत से लोग अपने प्रेमास्पद में अपने खोप हुए वचन की भूलव देखने लगते हैं (गई न सिंगुला की भूलक) और बहुत से उनमें अपने आदर्शों को मूर्तिमान पाते हैं। फ्रॉयड न मावृरति को स्वरति और पररति के बीच की सक्रांति दशा माना है। पररति में ही आकर काम अपना पूर्ण विकास पाता है।

निकास के मार्ग

प्रायः बहुत-से व्यक्तियों को अपनी वाम-वासना की तृप्ति में आशिक सपनता भी नहीं होती है। सामाजिकता और नैतिकता इसमें बाधक होती है। बहुत से सम्बन्ध वर्ज्य होते हैं, जैसे हिंदुओं में दूसरी जाति के लोगों से या स्वगोत्रियों से विवाह, ईसाइयों में माली से विवाह (जैसे ईसाई और मुसलमानों में इस सम्बन्ध में अधिक स्वतंत्रता है।) फ्रायड ने बच्चा को मातृरति और पितृरति की भावना भी मानी है। भारत में ये वर्जित भावनाएँ—मातृरति या पितृरति की भावनाएँ—तो दायद हजार में एक में कमी देखने में आती हो तो आती हो किंतु सामाजिकता कम देखने में आती है। अन्य वर्ज्य सम्बन्ध की भावनाएँ आती भवश्य हैं, किंतु सामाजिकता का अधिपत्यदर्शक उनको दमित कर देता है। इनके निकास के कई मार्ग बतलाये गये हैं। स्वप्नों में वे वासनाएँ रूप बदल कर प्रकट हो जाती हैं। स्वप्नों के अतिरिक्त उनका निकास हँसी-मजाक और खेल-कूद तथा साहित्य-कला आदि में भी होता है।

प्रतीक

स्वप्नों और बोलचाल में लोग प्रायः प्रतीकों से काम लेते हैं। प्रतीक मूल वामनाओं और वस्तुओं के बदले रूप हैं। अपेक्षाकृत निरपद होने के कारण सहज में प्रचार पा जाते हैं। फ्रायड का यह कहना है कि हमारी बहुत-सी पीराएणिक और दन्तकथाएँ एव उपासना के प्रकार भी यौन प्रतीक हैं। अलावहीन का चिराग इच्छापूर्ति का प्रतीक है। कामवासना की पूर्ति सबसे बड़ी इच्छापूर्ति है। चिराग की ज्योति अग्नि का एक लघु रूप है और उष्णता का सूचक है। उष्णता अधिर सघर्ष और वृद्धि का प्रतीक है। अग्नि की उत्पत्ति लकड़ियों के सघर्ष में होती है, वह रति क्रिया का सूचक है। फ्रायड महोदय को चिन्ता-मणि की बात मालूम होती तो उसके सम्बन्ध में भी ऐसी ही बात कहते। उसमें आचार साम्य का भी खीण आभास मिलता है। प्रसादजी ने भी वामायनी में लकड़ियों के सघर्ष की रति क्रिया का प्रतीक बनाया है।

फॉयड और काम-वासना (स्व)

(स्वस्थ निकास)

अरुणस्थ भाग

बहुत से लोग अश्लील कामोदीपक उपवास आदि पढ़कर या विप्रपट देखकर अपनी कामवासना की कल्पना में तुष्टि कर लेते हैं। काल्पनिक व्यभिचार करने वालों की संसार में कमी नहीं है। मानसिक व्यभिचार शारीरिक व्यभिचार की अपेक्षा अधिक काल तक मनुष्य को आनन्द किये रहता है। ऐसे लोग पढ़े लिखे की श्रेणी में अधिक मिलते हैं। इस प्रकार के काल्पनिक निकास से वासना घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। धीरे डालने से अग्नि की ज्वाला और भी प्रदीप्त होती है।

गाली देना या मजाक करना काम-तृप्ति के ही मार्ग हैं। विफल मनोरथ लोग इनका अधिक प्रयोग करते हैं। बहुत से लोग गालियों में अश्लीलता बचाने के लिए उसे पूरा नहीं कहते हैं। इसे वैज्ञानिक भाषा में धनीकरण (धन्डेन्सेशन) कहते हैं। और बहुत से लोग अश्लील शब्द को बदल देते हैं, स्त्री की जननेन्द्रिय को लोथ आदि कह देते हैं। इनको वैज्ञानिक भाषा में स्थानान्तरिकरण कहते हैं। इन साधनों से अधिकार का भी अधिक निर्वह हो जाता है और वासना को भी प्रथम मिलता है। हँसी मजाक में प्रायः हमसँक शब्दों का प्रयोग होता है। उनके अश्लील संबंधों पर अश्लीलता का क्षीण आवरण पड़ा रहता है।

रेचन पद्धति

जब काम शक्तियों को कोई निकास का मार्ग नहीं मिलता है तो वह मानसिक विकृति, अपस्मार, हिस्टीरिया, स्नायुविकता आदि का रूप धारण कर लेती है। विरह की दशा में हमारे यहाँ भी अपस्मार, मूर्च्छा व्याधि आदि का उल्लेख हुआ है। किन्तु फॉयड हिस्टीरिया और

स्नायुविन्यता का सम्बन्ध अधिकतर अचेतन या अवचेतन मन की दूषित वासनाओं के विकृत विकास से मानता है। इस तरह के मानसिक रोगों और ग्रन्थियों के क्षमन के लिए फ्रायड ने स्वच्छन्द सम्बन्ध ज्ञान (फ्री एसोसियेशन) द्वारा दमन भावों के रचन की विधि बतलाई है। प्रश्नोत्तर और शब्दों की प्रतिक्रिया द्वारा चिकित्सक रोगी के पूर्व इतिहास में प्रवेश कर रोग और विकृति के कारण तक पहुँच जाना है। फिर उसकी आत्म-स्वीकृति कराकर या विवेचन और काल्पनिक चित्रण द्वारा उस कारण की तुच्छता को प्रत्यक्ष करा देता है। इस प्रकार कल्पना और वार्तालाप में ही वेग का रचन हो जाता है। बड़ी उम्र पर विकृतियाँ तो बनी रहती हैं चिन्तु कारणों की तीव्रता जाती रहनी है। वर्तमान के घालोक में पूर्व कारण तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं। यह लोगो का भ्रम है कि फ्रायड ने स्वच्छन्द वासनापूर्ति का मार्ग बतलाया है। वास्तव में फ्रायड ने स्वच्छन्दता को बहुत कम आश्रय दिया है। उसने उन्नयन (सब्लीमेशन) का मार्ग बतसाया है।

स्वस्थ विकास

बाम-बामना का स्वस्थ विकास प्रायः विवाह में हो जाता है। विवाह वासना और गामाजिकता का एक प्रकार से समझौता है और जहाँ पर यह सम्भव नहीं होना वहाँ बामशक्ति को किसी उन्नत मार्गों में लगा देना श्रेयस्कर होता है, जैसा कि उपाध्यायों में दिताया जाता है, कोई लोग आश्रम भोज लेते हैं (जैसा सेवा सदन में) कोई युद्ध में जाते हैं और कोई देश-सेवा का बत धारण कर लेते हैं। औरतो में रोगी परिचर्या (नर्सिंग) द्वारा मातृ-भावना की तृप्ति हो जाती है। न्प्रिया में अध्यापन कार्य भी मातृ-भावना की तृप्ति करता है। धार्मिक कार्य, जैसा दान-पुण्य, पूजन-धारापन संगीत कीर्तन आदि में अनित्य प्रभवाय से मन को हटाकर प्रेम के नित्य घातम्बन की ओर स्थाना-न्तरीकरण हो जाना है प्रकृति-प्रेम सौन्दर्योपासना का एक स्वस्थ

और सात्विक रूप का जाता है। उसमें मानवी भावों का भारोप भी होने लगता है। साहित्य-सृजन तथा अन्य निर्माण कार्य संचालन में सृजनेच्छा की तुष्टि और वात्सल्य सुख का अनुभव होने लगता है। खेल-पूरा, साहित्य संगीत और कलाओं का अनुशीलन, जिम्नास्टिक, जागवानी, साहसिक यात्राएँ काम-वासना के विकास के उन्नत मार्ग हैं। इनके द्वारा मनुष्य बेकार भी नहीं रहने पाता और उसका मन शैतान का कारखाना बनने से भी बच जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य में आनन्द लेना भी काम-वासना का उन्नत मार्ग है। हमको वासनाओं का दमन नहीं बरन् परिष्करण और भासयोजन चाहिए। वासनाओं में एटम बम की शक्ति है। उसका सदुपयोग करना वाञ्छनीय है।

स्वप्न-मसार

साहित्य में स्वप्न

मसार को स्वप्नवत् कहा गया है किन्तु स्वप्नों का भी एक ससार है जिसके सम्पर्क में मुझ जैसे लोग तो नित्य ही आते हैं और कुछ व्यक्ति इस लोक का अनुभव कभी-कभी ही प्राप्त करते हैं। बहुत से लोग स्वप्न देखते तो हैं किन्तु उनको इतनी जल्दी भूल जाते हैं कि वे समझते हैं कि उन्होंने स्वप्न देखे ही नहीं। बच्चे भी स्वप्न देखते हैं और कुछ विद्वानों का कथन है कि जानवर भी इस अनुभव से वंचित नहीं हैं। स्वप्नों की प्रथा प्राचीन काल से चली आई है। वाणा-मुर की राजकुमारी उषा ने तो अपने भावी पति को स्वप्न में देखा था। साहित्य शास्त्र में भी स्वप्न-दर्शन पूर्वानुराग का एक प्रकार माना गया है। इतिहास, पुराण, धर्मग्रन्थ तथा साहित्यिक ग्रन्थ स्वप्नों की धर्मा से भरे पड़े हैं। * 'स्वप्न वासवदत्ता' भास का एक नाटक है ही। कामायनी में अछा मनु के आहत होने का हास स्वप्न द्वारा ही जानती है। बाइबिल में भी कई 'साकेतिक' स्वप्नों का उल्लेख आता है।

तीन अवस्थाएँ

बैसे तो दिवा-स्वप्न भी होते हैं किन्तु स्वप्न हमारी चित्रित अवस्था की ही विशेष सम्पत्ति है। हमारे यहाँ तीन अवस्थाएँ मानी गई हैं, जाग्रति, स्वप्न और सुषुप्ति। एक चौथी अवस्था तुरीयावस्था के नाम से भी मानी गई है जो ब्रह्मलीन पुरुषा को समाधि की अवस्था में ही प्राप्त होती है। वास्तव में स्वप्न जाग्रति और सुषुप्ति के बीच की

अवस्था है उसमें जाग्रति से कम और सुषुप्ति से कुछ अधिक चेतना का प्रकार रहता है। सुषुप्ति अवस्था पूर्ण शान्ति की स्वप्न रहित अवस्था है जिसमें हमारा सम्पूर्ण जाग्रत संसार से छूट जाता है और हमारी इन्द्रियो तथा मन को शक्ति-संचय के लिए विश्राम मिल जाता है। हमारी आन्तरिक इन्द्रियाँ, जैसे हृदय, फेफड़े, गुर्दे, पाचन सम्बन्धी अवयव, सब अपना अपना काम करते हैं और चेतना भी नितांत विलीन नहीं होती क्योंकि जागकर मनुष्य यह कहता है कि मैं सुप्त सोया। शक्ति को यदि हम सुबह चार बजे उठने का सव्य करके सोने हैं तो यथासमय जाग जाते हैं। यदि हम कुम्भकरणी निद्रा के अभ्यासी न हों तो थोड़ा या बहुत लटका पान पर जाग जाते हैं। प्रगाढ़ निद्रा से जागने के लिए अपेक्षाकृत अधिक आघात देना पड़ता है। बहुत मी लटपट का ईष्य आभास मिलते हुए भी हम नहीं जागते हैं। जब निद्रा पूरी हो जाती है अथवा पुरुषाग्र होती है, स्वप्न प्राय ऐसी ही अर्द्धचेतन अवस्था में देख जाते हैं। कम से कम सुषुप्ति की अवस्था की अपेक्षा स्वप्नावस्था में चेतना का अधिक विकास रहता है।

स्वप्न और प्रत्यक्ष

स्वप्न का अनुभव भी प्रत्यक्ष होता है, यहाँ तक कि एक अंग्रेज लेखक ने कल्पना की थी कि अगर एक भिखारी रात भर यह स्वप्न देख कि वह राजा है और राजा यह स्वप्न देख कि वह भिखारी है तो दोनों के सुख-दुख का लेखा-जोखा बराबर हो जायगा। फिर भी स्वप्न और प्रत्यक्ष में अन्तर है। स्वप्न का अनुभव अन्य प्रकार के अनुभवों की अपेक्षा कम स्थायी और असम्बद्ध होता है। स्वप्न में गतिमय चाक्षुष प्रत्यक्ष ही अधिक होता है। एक अंग्रेज लेखक ने उसकी एक तरह के मूक चित्रपट से तुलना की है जिसमें भोट शीपेंक भी नहीं होते। विश्व में तान्त्रिक अशला का प्रभाव रहता है किन्तु द्रष्टा की चेतना

काम करती रहती है। साधारण प्रत्यक्ष में सब इन्द्रियाँ एक दूसरे की गवाहियाँ देती रहती हैं किन्तु स्वप्न में कभी-कभी ही नेत्र और स्पर्श पारस्परिक सहयोग से वास्तविकता का भान कराते हुए देवे जाते हैं। उस अवस्था में प्रायः चाक्षुष प्रत्यक्ष ही रहता है। उस समय हम बिना हाथ-पैर चलाए ही ईश्वर की भाँति 'वर विन कर्म करे विधि नाना' और मंत्रों के ध्वनि रहते हुए भी हम सब कुछ हस्तामलकवत् देखते हैं। सबसे बड़ा अन्तर यह होता है कि हमारा सम्पर्क दोष तत्वालीन बाह्य मसार से नहीं होता है। हम अपने ही ससार के कूप-मण्डूक बने रहते हैं। हम ही द्रष्टा और दृश्य बनते हैं। स्वप्न में ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय की एकाभार त्रिपुटी नहीं बनती, ज्ञाना अपने को ज्ञात समझता रहता है। उसका ग्रहकार भी नष्ट नहीं होता किन्तु वह ग्रह या स्वर्णदूता (मन्त्री) की भाँति अपने जगत् की भाषा ही सृष्टि करता है और उसको बाह्य विषय के रूप में देखना है किन्तु उसका वास्तव में बाह्य विषय से बहुत कम सम्पर्क रहता है। प्रत्यक्ष में जो तर्क और बुद्धि का निपटारा रहता है, वह स्वप्न में अपेक्षाकृत क्षिब्ध ही जाता है। कभी-कभी स्वप्न में भी हम तर्क कर लेते हैं, जैसे मरे हुए आदमी को देखकर ऐसा सोचना 'भरे यह तो मर गया था, कहीं ने आ गया?' अथवा 'जब यह जिन्दा था तब तो चल नहीं सकता था अब कैसे चल लेता है?' स्वप्न में उठते समय भी कभी-कभी अपने अनुभव की वास्तविकता में संदेह होने लगता है किन्तु मन ही मन अपने को उठते देख 'प्रत्यक्षे कि प्रमाणम्' से दका वा समाधान हो जाता है। स्वप्न में प्रत्यक्ष जगत् का भा तारतम्य नहीं रहना किन्तु बुद्धि का नितान्त प्रभाव भी नहीं रहता। कभी-कभी स्वप्न में पिछले स्वप्न की स्मृति भी आ जाती है। बुद्धि का अकुश होना अवश्य है पर चपल कल्पना बुद्धि से भागे दौड़ जाती है और उसे अपनी सत्यता का सहज सन्तोष प्राप्त हो जाता है। बाह्य जगत् हमारे सामने उपस्थित होकर तुलना में उसे मिथ्या सिद्ध करने के लिए नहीं आता है, इसीलिए हमारी भूल कम से कम उस

समय के लिए मनमोदको से ही बुझ जाती हूँ, फिर चाहे हमको यह बहना पड़े कि और लोग तो सोकर सोने हैं ; हमने जागकर सोया ।
 "और तो सोय के खोवत में सखि भीतम जागि गँवाए ।"

स्वप्न और कालक्रम

स्वप्न में वास्तविक समय वा सा कालक्रम भी नहीं रहता । वास्तविक समय में बालश्रम के निश्चित करने के बाहरी उपकरण, सूर्य-चन्द्र, घड़ी-घण्टा आदि वर्तमान रहते हैं । स्वप्न में बालश्रम स्वप्न की सम्पन्नता के ऊपर निर्भर रहता है । स्वप्न में तार्किक क्रम न रहने के कारण बहुत से अनुभव एक ही केन्द्र में अवस्थित हो जाते हैं । उसका कालभाग बहुत सूक्ष्म होता है । कुछ लोगों का कहना है बड़े से बड़ा स्वप्न एक या दो मिनट का और कभी-कभी एक या दो मिनट से कम का ही होता है । इसके कुछ प्रमाण भी दिये गये हैं । एक बीमार अनुप्य की गर्दन पर सोते समय उसकी माता का हाथ पड़ गया था । तत्काल स्वप्न जगत में वह एक राजनीतिक नेता बन गया । भीड़ ने उसके जय-जयकार लगाये, अदालत में पेग्री हुई और उसको फाँसी का हुकूम हो गया । वह तबसे पर धड़ा और फाँसी उसे लगा दी गई । फाँसी लगते ही वह जग गया । यह सब कार्य उतनी ही देर में हो गया जितनी देर में उसकी माता का हाथ उसके गले पर रहा । यह सम्भव हो सकता है कि वह कोई और स्वप्न देख रहा हो और अन्त में गले पर दबाव पड़ने से फाँसी का स्वप्न दिखाई दिया हो । मैंने भी एक रात करीब बारह बजे घड़ी के घण्टों के आधार पर यह स्वप्न देखा कि मैं एक गृह सम्बन्धी कार्य में बहुत व्यस्त हो गया हूँ, कालेज का घण्टा बज रहा है, मैं कालेज के लिए जल्दी तैयार हो रहा हूँ, कहीं जुने की तलाश है तो वही टोपी की, इतने में आँख खुल गई और बारह घण्टे पूरे बज नहीं पाये थे । जो कुछ भी हो स्वप्न द्रष्टा ब्रह्मा की भाँति बाह्य जगत के देशकाल के बन्धनों से मुक्त रहता है । उसकी गति भी अबाधित रहती है ।

‘मनोजवं मास्तु तुल्य वेगम्’ की बात हमारे लिए भी कम से कम स्वप्न जगत में चरितार्थ हो जाती है।

प्रत्यक्ष से सादृश्य

स्वप्न या प्रत्यक्ष भी कुछ-कुछ जाग्रत के प्रत्यक्ष ही की भांति होता है। जाग्रत के प्रत्यक्ष में दो बातें होती हैं—एक बाह्य उत्तेजन और दूसरी उसकी व्याख्या। हम किसी वृक्ष को सामने देखते हैं। उसका रंग-रूप अपने स वेदनों द्वारा हमारे नेत्र की चित्र पट्टिका को प्रभावित करता है। फिर हमारी स्मृति आदि द्वारा उन स वेदनों का अर्थ लगाया जाता है और हम कहते हैं कि यह वृक्ष है। इसकी प्रत्यभिज्ञा ज्ञान कहते हैं। जब हम किसी की प्रतीक्षा में होते हैं तब मानसिक क्रिया प्रबल होती है और हम स्याणु (लकड़ी के टूँठ) को ही व्यक्ति मान लेते हैं। इसी प्रकार अन्य घोसे भी हो जाते हैं। थोड़े से बाह्य उत्तेजन के आधार पर हमारी कल्पना और स्मृति भी टूँठ को आदमी का सा आकार-प्रकार प्रदान कर देती है। भ्रम में हमारा मानसिक प्रत्यक्ष वास्तविक प्रत्यक्ष बन जाता है। स्वप्न में भी भ्रम का सा व्यापार होता है। बाह्य उत्तेजन न्यूनातिन्यून होता है और मानसिक क्रिया उसके आधार पर सिनेमा की रील तैयार कर लेती है। बाह्य उत्तेजन के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह शरीर से बाहर का ही हो, शरीर में ही पर्याप्त उत्तेजन मिल जाते हैं। हमारी स्नायुओं में स्वयं स्पन्दन होते रहते हैं और उनका प्रभाव हमारे भस्तिष्क पर प्रायः वही होता है जो बाह्य उत्तेजनों से प्राप्त स्पन्दनों का हमारी स्वप्ना आदि ज्ञानेन्द्रियों पर होता है। हमारे आन्तरिक अवयव किसी न किसी प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न करने रहते हैं। अत्यधिक भोजन या अजीर्ण भी स्वप्नों का उत्तेजन बन जाता है।

बाह्य उत्तेजक

पलकों पर दबाव पड़ने से भी आँखों पर प्रभाव पड़ता है। कमरे का

प्रवास भी कभी-कभी नेत्र संबंधी स्नायुमो में स्पंदन उत्पन्न कर देता है। कभी-कभी जागते समय भी आँख बंद करने पर बिना किसी बाहरी उत्तेजना के भी हमारे सामने काल्पनिक चित्र उपस्थित हो जाते हैं। जागते में हमारा सम्पर्क बाहरी संसार से बना रहता है, इसलिए वे चित्र हमको काल्पनिक प्रतीत होते हैं किंतु स्वप्न में हमारा सम्पर्क बाह्य संसार से नहीं रहता है, इसीलिए वे चित्र निर्वन्द् रूप से अपना अस्तित्व जमाये रहते हैं और सत्य और वास्तविक प्रतीत होते हैं।

स्वप्न में प्रायः बाहरी उत्तेजक भी अपना प्रभाव डालते हैं। प्यासा आदमी पानी का तालाब देखता है अथवा पानी की प्याऊ के पास पहुँच जाता है। इसी प्रकार पेशाब जिसकी लगी होती है वह स्वप्न में पेशाब कर तो नहीं लेता है किंतु पेशाब करने का स्वप्न मात्र देखता है। सोते समय शरीर के अवयवों की स्थिति स्वप्नों को रूप देने के लिए उत्तरदायी होती है। पैर अगर ऊपर उठे हों तो मनुष्य उड़ने का स्वप्न देखता है। हमारे यहाँ लोगो का यह प्रचलित विश्वास है कि सोते समय छाती पर हाथ पड़ जाय तो वह व्यक्ति किसी विभीषिवा से भयात्रात हो जायगा। एक मनुष्य का सोते में पैर सो गया था, उसको यह स्वप्न दिखाई दिया कि किसी भजगर ने उसका पैर पकड़ लिया है और वह उसको एँठ रहा है।

घटो की आवाज अपनी नई परिस्थिति बनाकर उसमें अपनी सायंकता प्राप्त कर लेती है। मालूम होता है कि कालेज के घटे बज रहे हैं अथवा विवाह या गिरजे या मन्दिर के घटे बज रहे हैं।

मानसिक स्थिति

कोई बाहरी उत्तेजक स्वप्न में क्या रूप धारण करता है यह स्वप्न द्रष्टा की मानसिक स्थिति पर निर्भर होगा। पुजारी को घटे की आवाज मंदिर में ले जायगी, प्रोफेसर या विद्यार्थी को घटे की

आयाज कालेज या स्कुल की तैयारी करवायगी और विवाहोत्सुक ईसाई को गिरजे में पहुँचा देगी। एक बार मेरे पास के कमरे में मेरा बीच का लटका जो उस समय मेडिकल कालेज का विद्यार्थी था अपनी पुस्तक को कुछ जोर से पढ़ रहा था। मैंने स्वप्न देखा कि मैं रेडियो स्टेशन पहुँच गया। वहाँ कोई भाइयों पर अभ्यास कर रहा है और फिर मुझसे भी अपेक्षा देने को कहा गया। उस रोज ही मुझे एक 'टाक' के लिए निमन्त्रण प्राप्त हुआ था। बिल्सी को स्वाब में छिछोरे ही दिखाई देने हैं, यह बात बहुत भग्न में ठीक है। स्वप्ना में प्रष्टा की मनोवृत्ति बहुत कुछ कार्य करती है।

कल्पना का कार्य

स्वप्नों में भौतिक घटित कितना रहता है वह कहना तो बठिन है किन्तु थोड़ा बहुत रहता अवश्य है, चाहे वह शरीर के भीतर का हो और चाहे शरीर के बाहर का। इसके साथ यह भी न भूलना चाहिए कि मानसिक प्रभाव प्रबलतर होना है, वह चाहे चेतन मन का हो और चाहे अचेतन का। जाग्रत जीवन के प्रभावोन्पादक दृश्य प्राप्त स्वप्न तमाम में अपनी पुनरावृत्ति पाते हैं। स्वप्न में हमारी सोई हुई स्मृतियाँ जाग उठती हैं, कल्पना उन स्मृतियों में संयोजन वियोजन कर उनट-फेर करती रहती है। स्वप्न में कल्पना की गति स्वच्छन्द हो जाती है, बुद्धि का शासन उठ जाता है, भौतिकता का भी अधिकार नहीं रहता है और सम्बन्ध श्रुतना वहीं पर टूट जाती है और वहीं जुड़ती जाती है। कल्पना विश्वामित्र की सी नई सृष्टि कर वास्तविक कल्पना का रूप धारण कर लेती है। हमारी इच्छाएँ अभिसाराएँ महज म बिना प्रयास पूरी हो जाती हैं। घनेपु को धूल में पड़े रुपये मिल जाते हैं और भोजन भट्ट को नाना प्रकार के भोजन।

कौन सी स्मृति जब जाग उठेगी इसका कारण बनाना तो बठिन है किन्तु यह व्यापार असंभव नहीं होना है। हमारी वे स्मृतियाँ

जाग्रत होती हैं जिन का सबग्य हमारे स्वभाव से हो या जिनके साथ कोई प्रवृत्ति इच्छा या वासना अनस्यूत हो।

फ्रायड का मत

मनोविश्लेषण शास्त्रियों ने विशेषकर फ्रायड ने अचेतन जगत की वास्तनाओं को विशेष महत्व दिया है। फ्रायड ने इन वास्तनाओं में भी काम-वासना और उससे सम्बन्धित ईर्ष्या आदि भावनाओं को मुख्यता दी है। यहाँ पर फ्रायड के स्वप्न सिद्धांत की सक्षिप्त व्याख्या कर देना अप्रासंगिक न होगा। फ्रायड तथा उसके अनुगामियों का कथन है कि चेतन मन के अतिरिक्त एक अचेतन मन भी होता है जिसमें कि भावनाएँ जो सामाजिक यथनों के कारण प्रकाश में नहीं आ सकती, स्थान पा जाती हैं, जैसे कि पति या क्रोधी पिता की हत्या कर डालने की इच्छा को एक मानसिक अचिन्त्य-द्रष्टा (Censor) चेतन मन से बाहर निकाल देता है किंतु वे वास्तनाएँ मर नहीं जाती वरन् सन ४२ के गुप्त नायकताओं की भाँति अचेतन के तहखान में पहुँचकर गुप्त कार्य-वाही करती रहती हैं। (इस सम्बन्ध में अधरी कोठरी शीर्षक पहला अध्याय पढ़िये।) जब उनका अतिकूल विकास नहीं होता तब वे हिस्टीरिया आदि मानसिक रोगों या लकवा, गठिया आदि शारीरिक रोगों का रूप धारण कर लेती हैं। इनके विकास के कई मार्ग फ्रायड ने स्वीकार किये हैं, यहाँ हँसी-मजाक, दैनिक भूलें, साहित्य और स्वप्न। इन में वास्तनाएँ ऐसा रूप बदल लेती हैं कि वे अचिन्त्य द्रष्टा की मात्र में धूल भौंक सकें। उनमें इन वास्तनाओं के विकास का सब से अधिक प्रचलित मार्ग स्वप्न बतलाया है। इनमें हमारी वास्तनाएँ प्रतीकों के रूप में आती हैं। हमारी महत्वाकांक्षा सीढ़ी पर चढ़ने का रूप धारण कर लेती है। पति के मरण की गुप्त अभिलाषा तस्ते (जिनसे कफन का बक्स बनाया जाता है) या काला रेशम (जिसके कपड़े स्यावे के दिनों में पहने जाते हैं) सरीसरे का रूप धारण कर लेती

है। छाना खरीदना दूसरे की छत्रछाया में रहने या दूसरा विवाह करने का प्रतीक समझा जाता है। फ्रायड के अनुसार भीचित्र्य द्रष्टा (सेंसर) को धोखा देने के लिए दो क्रियाएँ विशेष रूप से चलती रहती हैं, वे हैं— घनीकरण (Condensation) और स्थानान्तरणीकरण (Displacement)। भीचित्र्य की रक्षा के लिए हम जाग्रत जीवन में भी इन व्यापारों को प्रयोग में लाते हैं। कभी-कभी गाली को पूरे शब्दों में कहा नहीं करते हैं। धूर्त की बजाय धूर्त कहकर ही रह जाते हैं। यह घनीकरण है। अनुभव बात को हम बचाकर कहते हैं। मरने के लिए गंगा नहाना, गुजर जाना, सेन गये, काम आगम, वीर गति को प्राप्त हुआ गये आदि वाक्य कहते हैं। शत्रु को युझाना नहीं कहते हैं और न दुश्मान को धर करना कहते हैं, उसको बडाना कहते हैं। मूर्ख को विचरीन लक्षणों से बृहस्पति का अवतार कहते हैं। कुछ लोग का यह भी विश्वास है कि स्वप्न उलटा होता है। उसका उलटा होना एवं प्रसार से स्थानान्तरणीकरण ही है। प्रतीक भी इसी के उदाहरण हैं।

हमारी कहावतों में भी स्थानान्तरणीकरण की ही प्रिया रहती है। काम करने की योग्यता न रखने वाला यदि बहाना बनावे तो हम कहते हैं नाच न जान भागन देडा। इसी प्रकार स्वप्न में भी वह व्यक्ति जिसमें विशिष्ट गुण हैं वह नहीं दिखाई देना, उसका प्रतिनिधित्व करने कोई और आ जाता है। यह है स्थानान्तरणीकरण। अथवा घृणित मनुष्य का कपडा या टोपी और कोई व्यक्ति पहन लेता है। टोपी उस घृणित व्यक्ति का पूरा प्रतिनिधित्व कर देती है। यह है घनीकरण। स्वप्न में आकृतियाँ बदल जाती हैं और विकृत रूप धारण कर लेती हैं। और अनुशासन में रहने वाला पिता पाबुस निये घुड़सवार बन जाता है और बासव की उसमें बदला लेने की इच्छा उस घुमवार के गिरने और टांग टूटने का रूप धारण कर लेती है। वालन की इच्छा की पूर्ति हो जाती है। इस इच्छा-पूर्ति को सेन्सर भी नहीं रोक सकता है। सभ्य में फ्रायड का यही स्वप्न पिछाउ है।

एडलर और युंग

मनोविश्लेषण शास्त्र के आचार्यों में फ्रायड के प्रतिस्तर एडलर और युंग के नाम बड़े आदर के साथ लिख जाते हैं। ये मनोविश्लेषण शास्त्र के आचार्यत्रयी कहे जा सकते हैं। एडलर का कहना है कि फ्रायड ने मानव वास्तना को अत्यधिक महत्व दिया है। मनुष्य में प्रभुत्व वासना उससे वही अधिक प्रबल है। वह अपनी परिस्थितियों पर प्रभुत्व प्राप्त करना चाहता है। यदि वह लोग की निगाह में नाका है तो ऊँचा उठना चाहता है। हमारे स्वप्न हमारी बढिनाइया और परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने की तय्यारी के रूप में आते हैं। स्वप्न में बहुत सी बातों के सम्बन्ध में हमारी अवमानना और आत्म ग्लानि कम हो जाती है। फ्रायड पीछ की ओर देखता है एडलर आगे की ओर। एडलर भी व्यक्ति की विगत परिस्थिति के कारण स्वप्नों में विविधता मानता है। उमन उन्माहरण देते हुए कहा है कि परीक्षा के निश्चित विभिन्न परिस्थितियों के दो विद्यार्थी एक जिसकी ग़ुब तय्यारी है और दूसरा जो इम्तहान से डरता है भिन्न भिन्न स्वप्न देखेंगे। विगत तय्यारी वाला विद्यार्थी अपने को पहाड़ की चोटी पर पावगा और कम तय्यारी वाला विद्यार्थी अपने को युद्ध में उड़ता पावगा। किन्तु दोनों ही स्वप्न उस विद्यार्थी को परीक्षा का सामना करने का प्रोत्साहित करते हैं। युंग इन दोनों की अपेक्षा अधिक आध्यात्मिक है। वह स्वप्नों में व्यक्ति के ही अतीत का हाथ नहीं मानता बल्कि जानि के मस्कारों की भी महत्व देता है। वह स्वप्नों से समस्याओं के हल का सूत्र और विजय लाभ के नवीन मार्गों का उद्घाटन देखता है।

समन्वयामरुमत

जो कुछ फ्रायड एडलर और युंग ने कहा है उसका सम्बन्ध स्वप्न के मानसिक मायामा में है किन्तु हम वास्तविकता की ही (फ्रायड

ने तो काम-वासना में भी मातृरति को महत्व दिया है) स्वप्नों की एकमात्र प्रेरक शक्ति नहीं मान सकते। महत्वाकांक्षा और प्रभुत्व कामना भी बहुत-बुद्ध काम करती है। बीते दिवस के दृश्यों की तीव्रता और प्रबलता, हमारी रुचि और स्वभाव, सभी स्वप्न सृष्टि में योग देते हैं। फिर हम भौतिक कारणों की भी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। स्वप्न में हमारी चेतना के प्रायः सभी घरातल काम करते हैं। अक्वचेतन की अंधेरी घोटरी का भी तिलिस्मी द्वार खुल जाता है। स्मृति और कल्पना भी अबाधित गति से काम करती रहती हैं और वे मूढम से सूक्ष्म उत्तेजनों के चारों ओर अपना ताना-बाना बुाती रहती हैं। स्वप्न एक संकुल मानसिक कामना है। उसमें किसी एक वासना में बाधना उसके साथ अन्याय होगा।

स्वप्न की सत्यता

स्वप्नों के सम्बन्ध में यह बड़ा प्रश्न है कि स्वप्न सत्य होते हैं या नहीं और यदि सत्य होते हैं तो कौन से? लोगों का विश्वास है कि सुबह के देखे हुए स्वप्न सत्य होते हैं। बहुत से स्वप्न सत्य हो जाते हैं। कभी-कभी हम किसी विशेष व्यक्ति को स्वप्न में देखते हैं तो उसका पत्र आ जाता है किन्तु यह नियमित रूप से नहीं होता। इसलिए इसको वैज्ञानिक तथ्य नहीं कह सकते। किन्तु यह विषय विशेष अनुसंधान का है। हाँ! इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि कुछ अतत्परण और घात चित्त वाले लोगों के स्वप्न प्रायः सत्य होते हैं। मर्म है इनमें दूर संचरण (Telepathy) का भी कुछ प्रभाव हो। पुराने जमाने में स्वप्न भविष्य के चिह्न होने थे। उनकी व्याख्या करने का विशेष प्रकार के पुजारी पढ़ित होते थे। स्वप्नों द्वारा भविष्य के निराशात ग्रहण भी किया जाना था। आश्विन के मनोविज्ञान में उनका इतना महत्व निर्विवाद है कि वे हमारे स्वभाव और हमारी दृष्टियों और अभिराशियों के परिचायक होते हैं। उनके स्पर्श में हम अपनी भगनी गूरत देग लेते हैं।

। मेरे एक स्वप्न की व्याख्या

वैयक्तिक अधिकार

श्रीमती महादेवी वर्मा ने एक जगह कहा है कि प्रत्येक विचारक को स्वप्न-द्रष्टा होना चाहिए । कुछ लोग मुझे विचारक कहने की कृपा करते हैं । उनके कथन की सत्यता में स्वयं मुझे सन्देह है । मैं अपने को रुपये में छ धाने से ज्यादा विचारक नहीं समझता । स्वप्न-द्रष्टा मैं प्रवश्य हूँ किन्तु आलङ्कारिक अर्थ में नहीं । सिर्फ़ भ्रमों के बाँधना, भविष्य की आयोजनाएँ बनाना, मेरी समझ में समय का दुरुपयोग है । मैं हूँ वास्तविक स्वप्न-द्रष्टा । मैं स्वप्नों को म्योतने नहीं जाता । वे बरबस, अपने आप, बिना बुलाये आते हैं । मैं उनसे हैरान हो जाता हूँ । सोकर जागना मेरे लिए वास्तव में जागरण होता है । मैं समझ सपता हूँ कि यदि संसार वास्तव में स्वप्न है तो उससे आप्रति में कितना अधिक सुख होपा । मैं नहीं जानता कि स्वप्नों की इस अनन्त सृष्टि का क्या उपयोग किया जाय । आज-कल भौहगाई के दिनों में बूढ़े के भी दाम उठते हैं । सीरे की मोटर-पैस बनने लगी है । मैंने सोचा कि मैं स्वप्नों की एक डायरी रखना शुरू कर दूँ, किन्तु आलस्यवश वह भी न रख सका । किन्तु दो-चार स्वप्न स्मृति-पटल पर अङ्कित किये हुए हैं ।

स्वप्न विज्ञान की व्याख्या पहले कर चुका हूँ किन्तु अपने एक स्वप्न की व्याख्या समझाने के अर्थ स्वप्न सम्बन्धी सिद्धांत को, मोटे रूप से फिर बतला देना चाहता हूँ ।

स्वप्न सम्बन्धी सिद्धान्त

१—स्वप्न प्रायः दमित वासनाओं की पूर्ति-स्वरूप आते हैं । पाँच की भाँति मैं केवल सेवन (वास) वासना को ही महत्त्व नहीं देता, वरन् भोजन सम्प्रदायी, लोकायता सम्बन्धी, धन सम्बन्धी सभी एषणाओं को यथोचित महत्ता प्रदान करता हूँ ।

२—हमारी वासनाओं की पूर्ति स्वप्न का कोई विशेष रूप ही क्यों धारण करती है, इसकी व्याख्या प्रायः उस रात्रि के पूर्व दिन तथा अन्य दिनों की हृदय पर प्रभाव डालने वाली घटनाओं द्वारा हो सकती है। कभी-कभी वे घटनाएँ वासना-प्रेरित न होकर स्वयं अपनी प्रबलता, सुस्पष्टता और चित्रता के कारण मानस-पटल पर घाबर स्वरूप में दिखाई देती हैं।

३—चारपाई की दशा, अर्थात् उसकी बड़ाई-ठिलाई चद्दर की शिबनें, उस पर पड़ा हुआ फाउण्टेन पेन या चद्दमा जो शरीर का स्पर्श कर रहा हो, कपड़ों का ढीला या बसा होना, बाहर से आने वाली ध्वनियाँ या प्रकाश सम्बन्धी संवेदनाएँ आदि स्वप्न की रूपरेखा निश्चित करने में सहायक होती हैं।

४—शरीर की आन्तरिक संवेदनाएँ, जैसे पेट का गड़गड़ाना, हाथ या पैर में दर्द, पेशिया का स्पन्दन, स्नायुओं का खिंचाव, भूख या प्यास, मलवेग, सोने में शारीरिक स्थिति आदि बातें स्वप्न को प्रभावित करती हैं।

५—हमारी स्मृतियों का अमिश्र भण्डार और कल्पनाओं का इन्द्र-जाल स्वप्नो की सम्पन्नता में सहायक होता है।

संक्षेप में, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी अमिश्र वासनाएँ कल्पना एवं सम्बन्ध ज्ञान द्वारा स्मृतियों के भण्डार से अपने अनुकूल चुनी हुई सामग्री से सुसज्जित हो जाती हैं और स्वप्न रूप में हमारे मस्तिष्क के बिज्रपट पर आती हैं, किन्तु स्वप्न में भी जाग्रत जगत की भाँति बाह्य संवेदनाओं के केन्द्र बिन्दु के चारों ओर कल्पना अपना दृश्य जाल बुन लेती है। इसी आलोक में मैं अपने स्वप्न की व्याख्या कर सकूँगा।
एक स्वप्न

२३-२४ मार्च सन् ४५ की रात को कुछ भूखा—घनाभाष से नहीं भरन् स्वास्थ्य हिताय—करीब ११ बजे सो गया। एक दिन पहले ही

चार दिन के ज्वर से मुक्त हुआ था। धूमिल छायावादी वातावरण में भागरा कालेज की बिसाल इमारत मालूम नहीं किस जादू से एक साथ छतरपुर के राजमहल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। मेरे ठहरने का प्रश्न आता है। मैं जब वहाँ नौकर था उस समय के मेरे बर्तक, जो यत्र स्वर्गाय हं, मेरे सामने प्रश्न मुद्रा से आते हैं। मुझे भी प्रसन्नता होती है। मेरे ठहरने के लिए कठमहला यानों राजकीय पुस्तकालय (जहाँ प्रायः मेहुमान नहीं ठहरते) बतलाया गया। आश्चर्यमिश्रित प्रसन्नता। महल मोहित-से होते जाते हैं। निश्चित विपाद की रेखा।

दृश्य परिवर्तन—एक चौकोर, कुछ उठा हुआ स्थान। उस पर ईंट-रोड़े पड़े हुए हैं। एक स्थान पर एक ऊँचे बोर्ड पर लिखा हुआ—यही पुस्तकें बिला करेगी। सामने भागरा विश्वविद्यालय की इमारत-सी दिखाई देती है।

एक गाँव का-सा आदमी आता है और पूछता है—यही सबत् २००३ का बेलेश्वर मिला जामगा? मैंने कहा—नालाब खुदने नहीं पाया, मगर आन कूदे। पास ही राम मुभिरनी में हाथ ढाले साफे वाले एक सज्जन दिखाई दिये। उन्होंने कहा—भीता की बच्चा मुनने घाइपेमा?

दृश्य-परिवर्तन—छतरपुर का दीवान साहब का बगीचा—धनी बूझावली में से रास्ता—एक ऊँचे से स्तूप के आगे आ खड़ा होता है। मुझे बताया गया, यह आचार्य शुक्लजी का स्मारक बना है। मैं उसकी परिचय करता हूँ। पीछे की ओर साउथ-सीकर का-सा भोपू लगा हुआ है। भापू पीछे कैसे? परिक्रमा पूरी करने पर रावराजा डाक्टर श्याम-विहारी मिश्र के आचार के-से एक सज्जन मुझ दिखाई दिये। उनसे मैंने अपने आश्चर्य की बात कही कि यह भोपू पीछ क्यों? वे अपनी पूर्वी घरेलू भाषा में बहने लगे—‘स्मारक बनिया उदै बहुत है। रियासत का उनसे कौन हिस मया? भोपू एसी भा या बेंसी भा, इहिते का, आवन-जात मुनाई तो परत है।’

मैंने सोचा ही था कि इस स्मारक को अपनी पूजा-सेवा के रूप में कुछ प्ररंण जो करता चटूँ, इतने में एक आदमी नमो वंदन एक चाली म खीर का बटोरा और पास ही मकबरे का एक गोला लिये हुए चला आ रहा था। उसने वह चाली मेरे हाथ में दे दी—एक बार फिर स्मारक की ओर देखा, उस पर सीढ़ी दिखाई दी। उसने पास श्री चिरजीलाल एकाकी के-से आचार-प्रचार का एक विद्यार्थी खड़ा था। उसने कहा—क्या आप इस पर चढ़ नहीं सकते ? मैंने कहा—चढ़ तो सकता हूँ किन्तु जरा मुश्किल से। ज्वर से उठा हूँ, पैर लडखडाते हैं, कमजोर हूँ।

एक ओर से डाक्टर नगेन्द्र की-सी आवाज आयी—भक्तन, वहीं पिघल न जाय। मैं यह देखने की निःकीन महाशय हूँ, दूसरी ओर बढ़ा। इतने में ही नारियल की जटाओं की ओर की बनी हुई मकबरे की चारों ओर की रोक में मेरा पैर उलझ गया। मैंने पैरों को स्वतन्त्र करने के लिए एक भटका दिया। घड़ी में टन-टन दो बजाये, निद्रा की एक किशत पूरी हो गयी। फिर स्वप्न पर विचार करने लगा।

स्वप्न-धारा की व्याख्या

अब इस स्वप्न-धारा की व्याख्या लीजिए। आगरा कालेज ही क्यों दिखाई दिया ?—उमका सम्बन्ध मेरे बाल्यकाल से है। बी० ए० तक यही पढ़ा हूँ। मैंने यहाँ फोटोग्राफी क्लास 'ज्वाइन' कर लिया था—विज्ञान के कुछ सम्पर्क में आने के लिए। नोसिखे के लिए मनुष्यों की अपेक्षा स्थावर वस्तुओं की तसवीर लेना अधिक श्रेयस्कर होता है। मैं आगरा कालेज की ही तसवीर खींचा करता था, नेमरा के फोरसिंग-ग्राउण्ड पर वह अधिक सुन्दर लगा करता था और फोटो भी अच्छी आती थी। महाराबो का सुन्दर बटाव बाल-रञ्जित वास्तविकता की अपेक्षा कुछ स्पष्ट और सुन्दर रूप में भनकने लगता था। सहज में ही मेरे का आत्मसन्तोष मिल जाता था। उस समय की फोटो

तो मेरे पाम नहीं है किन्तु वह मेरे स्मृति-पटल पर अब भी अङ्कित है। छतरपुर के राजमहल उसके बाद के प्रभाव की वस्तुएं हैं। वहां मे चले आने का दुःख और एक बार फिर पहुँचने की क्षीण भावना दमित वासना या पुच्छ के रूप में बनी ही रहती है। वही स्वप्न में राजमहल खड़ा कर देती है। मेरे कर्क ही मेरे वहाँ के अधिकार के प्रतीक थे।

पुस्तकालय में ठहराये जाने की बात की भी व्याख्या है। एक तो वह मेरा बहुत प्रिय विधाम-स्थल था, दूसरे, एक बार स्वर्गीय महाराज ने, जब मैं वहाँ मेहमान के तौर पर गया था, कहा भी था कि चाहो तो वहीं यानी पुस्तकालय में ठहर जाना। किन्तु दृश्य-परिवर्तन ने तुरन्त मुझे बतला दिया कि वह अब मेरा स्थान नहीं। नया चौकौर स्थान और उसके पास विश्वविद्यालय की इमारत इस बात की द्योतक थी कि अब मेरा स्थान शिक्षा-संसार में है, राजशासन में नहीं। एक आदमी द्वारा कैलेंडर की मार्ग मेरी एक उलझन से सम्बन्ध रखती है। एक सप्ताह पूर्व मेरे सामने यह समस्या थी कि वर्षारम्भ कीन से चँस से होता है और वह मास के बीच में ही क्यों आरम्भ होता है? काशी विश्वविद्यालय या ज्ञान-मण्डल पञ्चांग कभी-कभी आ जाता था, पर बहुत दिन से उसने दर्शन नहीं हुए थे। पञ्चाङ्ग का कैलेंडर क्यों बन गया? वह राज्य यूनिवर्सिटी के ससर्ग से बदल गया। स्वप्न में यूनिवर्सिटी भी इसलिए तैयार हो गई थी कि कुछ दिन पूर्व वहाँ की पुस्तकें देखना चाहता था। कल्पवृक्ष के नीचे तो बँठा ही था। गीता की कथा तथा मुभिरनी की बात विश्वविद्यालय के भूतपूर्व धार्मिक रजिस्ट्रार से सम्बन्ध रखती है।

स्वप्न का प्रधान अङ्ग

अब आइये स्वप्न के प्रधान अङ्ग पर। हृदय की दमित वासना दृश्य को एक बार फिर छतरपुर ले गयी। बाहर से आती हुई फूलों की गंध ने दृश्य को बगीचे का रूप दे दिया। गुन्तजी के स्मारक तथा राधाराज अध्यात्मिनीरी मिथ साहब की उपस्थिति ने रियासत में कुछ आराम से

रहने की वासना को साहित्यिक रूप दे दिया था। आचार्य शुक्लजी के सम्बन्ध में यद्यपि मिथवन्धुओं के भवमाननापूर्ण विचार (मिथवन्धु विनोद के चतुर्थ भाग में प्रकाशित) मेरे मस्तिष्क पर प्रकृत थे। उन्होंने रावराजा साहब द्वारा कहे गये उपेक्षापूर्ण वाक्यों को जन्म दिया। वैसे भी रावराजा साहब की व्यवहार कुशल बुद्धि इस बात की स्वीकार नहीं कर सकती थी कि किसी आजकल के साहित्यिक का स्मारक वहाँ बने। स्मारक की इमारत राजसी बंभव का प्रतीक थी।

^१ भोपू के पीछे होने की बात भी कुछ मजेदार-भी जँचती है। जब साहित्य-सन्देश का गुल्लाङ्गु निकाला था तब विचार की एक क्षीण धारा उत्पन्न हुई थी कि आचार्य शुक्लजी का कार्य पुरातन को प्रकाश में लाने की ओर अधिक रहा। वर्तमान और भविष्य के लिए उन्होंने कम कार्य किया। ऐसी बात मनमें श्रद्धा से दब गयी। वह भोपू के पीछे होने के प्रतीक के रूप में आयी। भोपू ही क्या प्रतीक बना, इसका सम्बन्ध प्रचार के वर्तमान साधना से है।

खीर और मक्खन का सम्बन्ध कुछ तो मेरे भूखेपेट और पिछले दिनों के एवर की परवशता से धारण किये हुए उपवास से है और कुछ थोड़े ही दिन पूर्व मछनेरे में एक श्रद्धाटु रेलवे के बापू की खिलायी हुई खीर से। शुक्लजी का सम्बन्ध बुद्ध-धरित से है और बुद्ध का सम्बन्ध मुजाता की खीर से। मक्खन मालूम नहीं क्यों आया। किंतु 'मक्खन पिपल न जाय' की आवाज कुछ सार्थक थी। मैं इस बात को जानता हूँ कि मेरी आलोचना खीर की तरह भीठी और मक्खन की भाँति साररूप होनी है। इस आत्म-प्रशंसा को पाठक क्षमा करेंगे। इस बात की भी अनुभूति है कि उसमें आनन्दन के-मे वर्ष में रवे हुए मक्खन की-भी कड़ाई नहीं है। वह आवाज उसी अनुभूति की प्रतिध्वनि मालूम पड़ती है।

सीटी स्वयं-आत्म में महत्वाकांक्षा का प्रतीक मालूम पड़ती है। मेरे निकट-सम्बन्धी मेरी योग्यता का उचित से अधिक भ्रूयाङ्कन करते हैं।

पास का खड़ा हुआ विचार्यों उनका ही प्रतीक है । चिरञ्जीवाल एकाकी मुक्त पर विशेष धड़ा रखते हैं, इसलिए विचार्यों ने उनका रूप धारण कर लिया । मैं अपनी साहित्यिक न्यूनताओं को भली-भाँति जानता हूँ । मेरा यह कहना कि बुझार से उठा हूँ, कमजोर हूँ, पैर लड़खड़ाते हैं, उन न्यूनताओं की आत्म-स्वीकृति है । बुझार मानसिक कमजोरी का भौतिक आवरण है, वहना है ।

भव रह गयी नारियल की जटाओं की घनी हुई स्मारक के चारों ओर की रोक । पाठकगण मुझे एक साथ नीचे गिरने का दोषी न ठहरावें । मेरे घर की चारपाइयों में प्रायः प्रदवाइन का अपेक्षाकृत अभाव-सा रहता है । यह मेरी छाँसों में अटकता भी है । वही उस स्मारक की रोक के रूप में मेरे स्वप्न जगत में मेरे सामने आया । मेरा उसमें पैर उलझना इस बात का प्रतीक है कि साहित्यिक भ्रमट कुछ अंश में मेरी साहित्यिक प्रगति में बाधक होते हैं । उठने पर मैंने पाया कि मेरा पैर घोंती की लपेट में उलझा हुआ था । घड़ी के घण्टे की टन-टन ने निद्रा के क्षीण सूत्र को तोड़कर वास्तविकता से सम्बन्ध स्थापित कर दिया ।

प्रभुत्व-कामना

अनेक रूप

प्रभु की सन्तान होने के कारण प्रभुत्व-कामना हमें पैतृक दाय के रूप में प्राप्त हुई है। यह हमारी एक सहज वृत्तियों में से है। जिस प्रकार कायड ने काम-वासना को सब समस्याओं का हल बतनाया है उसी प्रकार एडलर ने प्रभुत्व-कामना को मूल प्रेरक शक्ति माना है। हमारी हीनताएँ जब इसमें टकराती हैं तभी हीनता-ग्रन्थि की उत्पत्ति होती है और मनुष्य अपने को किसी दूसरे क्षेत्र में ऊँचा दिलाने का प्रयत्न करता है। इसका सीधा सम्बन्ध हमारे ग्रहभाव से है। यह उच्चता की भावना स्वयं रूप से भी काम करती है। भगवान् की तरह से इसके भी अनेक रूप हैं। 'अनेक रूप व्याप विष्णवे प्रभु-विष्णवे।' प्रभुत्व कामना की मूर्ति सिकन्दर, सीजर, नेपोलियन, गजनी, गोरी, बाबर, हिटलर और प्रतीकरूप जीनबुन की भाँति देशों और राज्यों में डके की चोट विजय कर राष्ट्रक्षेत्र में रम्यहाँवने में ही नहीं होनी बरन् इसके और भी अनेक मार्ग हैं।

हम सभी किसी न किसी रूप में प्रभुत्व के नवाब हैं। सभी घरने-अपने घर के राजा हैं। पिता पुत्र से उसकी वृद्धि और समृद्धि के लिए आज्ञा-पालन का उपदेश देता है। विलभ भद्रवाने में भी बह बालन की हितकामना समझता है। गृह-स्वामिनी गृह-प्रबन्धक के नाम पर अपने स्वामिनीपन को मार्थक करते हुए सारे घर को सर उठाये रखती है। नीकर-बाबरो और बाल-बच्चो को पंन से नहीं बँटने देती। पतिदेव को तार-सप्तक के सभी स्वरो में कर्तव्य का पाठ पढ़ाती रहती है और यदि फिर भी पतिदेव के नान पर जूँ नहीं रँगती

तो बीमारी का सत्याग्रह कर बैठती है। फिर तो पतिदेव की सामा-
जिकता, लीडरी और यदाधिकार और मताधिकार सब पर ब्रेक लग
जाता है और वे भीगी विल्ली बनकर अपनी सारी शक्तियाँ देवीजी
पर केन्द्रित कर देते हैं।

बड़े और छोटे भाई सैनिक स्वर में बहनो को हुक्म देते हैं, क्षण-
मात्र के विलम्ब को सहन नहीं कर सकते और बहनों भी छोटे बच्चों
की सुधार और शिक्षा-दीक्षा के नाम पर अपनी राह नहीं चलने देती।
उनकी भेदक दृष्टि उनका दुस्मान्त कर देती है।

नौकर तो जानो प्रभुत्व-कामना-प्रदर्शन के प्रमाणित साधन हैं।
बेचारा मौन रहे तो उत्तर नहीं देता बड़ी शिखायत होती है और जवाब
देता है तो बापाल, बदतमीज और असहिष्णु कहा जाता है। कविता
और कविता की भाँति वह गृह-स्वामिनी की सीख प्रालोचना से नहीं
बचता है। दफ्तर के बलक बेचारे नौकरों के सफेदपोश भाई-बन्धु हैं।
साहब चाहे कुछ जाने या न जाने किन्तु बात-बात में रोब जताते हैं,
यदि साहब का दुर्भाग्यवश किसी बात में श्रीमती जी से भगडा हो
जाय और प्रत्यनीक प्रसन्नता को सार्वजनिक करने के लिए बाल-बच्चों को
बोतने का कोई अवसर न मिले तो बेचारे बलक की ग्रहदशा प्राप्ता होती है।
घर का कुत्ता भफसर दफ्तर का दौर बन जाता है, और फिर बस्ते में
दफ्तर का असित बलक छुट्टी या जाने पर दिनभर के उपवासितनेत्री को
पारणा देने की इच्छुक, पसक-माँवड़े बिछाये हुए स्वागत-प्रतीक्षा में तीन
बेचारी गृह-माली के द्वार खोलते ही उस पर बरस पड़ता है। शाम
को दफ्तर का कुत्ता घर का दौर बन जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र में

लोकानुभवा सार्वजनिक संस्थाओं में काम करने वाले धर्म्यक्ष
लोग अपने अधिकार के लोगों को भाव नचाते हैं। अधिकारियों की
प्रभुत्व-कामना सेवास्यव का भव्य रूप धारण कर लेती हैं। अधिकार-

प्रदर्शन भवति निज कार्यकर्ता का बताने बन जाता है। इसी पदलोपना के लिए दर-दर वोट-भिखा मंगी जाती है।

प्रभुत्व-कामना ने अपने प्रदासि रूप हैं। मास्टरी और प्रोफेसरी उदर पूर्ति के साथ प्रभुत्व कामना की भी पूर्ति करती हैं। एक बार प्रोफेसरी ने किले में घुस साहजहाँ से पूछा था कि 'अम्ब्राजान आप कुछ काम करना चाहेंगे?' साहजहाँ ने उत्तर दिया, 'बच्चों को पढ़ाना।' उसके सपादितमन्द रुढ़के ने जवाब दिया, 'अम्ब्राजान, सभी बादशाहत की बू आपके मिजाज से नहीं गई है। सेनानायक, दारोगा, थानेदार, चौकीदार, इन्जिन इंजिनर, एजीनियर, डाक्टर, सभी उदरपूर्ति के साथ प्रभुत्व-कामना की भी पूर्ति करते रहते हैं।

आत्मश्लाघा

आत्मश्लाघा भी प्रभुत्व-कामना का ही रूप है। आत्मश्लाघा का एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक रूप है। सकारात्मक रूप में मनुष्य अपने ही गीत गाता है, नकारात्मक रूप में वह दूसरे की हीनताओं को बलानता रहता है। अपनी थोछला दिखाने का सहज तरीका दूसरों की हीनता दिखाना है। कभी-कभी दोनों रूप साथ-साथ चलते हैं। हम उस काम को कर गये, हमारे साथ टांग घातते ही रह गये। आत्मश्लाघा ही मनुष्य को बातून बना देती है। ऐसे लोग अवांछित गति से अपनी बात कहते चले जाते हैं और साथ-साथ अपने शोधाधी के मुख पर स्वीकृति और प्रसन्नता के भाव भी देखना चाहते हैं। आत्मश्लाघा के सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल रूप होते हैं। लोग अपने को महत्ता देने के लिए दूसरों की तारीफ करते हैं। 'हम मुकनजी के पास गये, वे बसास पदा रहे थे, उन्होंने बसास पदाना बन्द कर दिया।' 'हम अमुक सर्मा में गये, स्वयंसेवक ने आगे बढ़ने से रोक दिया। समापति महोदय स्वयंसेवक से ऊपर आये और हाथ पकड़कर लिना के गये। सब लोग देखते रह गये।' 'महात्मा गांधी से मेरा

अव्यक्तित्व परित्यक्त है। 'जवाहरलाल के साथ मैं इलेक्शन में घुमा हूँ।'

मनुष्य अपने अहं को प्राप्ति करने के लिए कोई-न-कोई भाग निकाल लेता है। कोई बिता के मर्दे में घुस रहा है तो कोई धन के मर्दे में मस्त; कोई कुल और जाति के गर्व से तबालब रहता है और दूसरे जाति के लोगों की धुराई करने में ब्रह्मानन्द का अनुभव करता है। ऐसे लोग दूसरों को अपनी महत्ता और गरिमा से प्रभावित करने के लिए बातों की फेंदी बाँध देते हैं और श्रोताओं को आक्रान्त कर लेते हैं। यदि किसी को और किसी बात की महत्ता दिखाने का साधन नहीं मिलता तो वह अपनी बीमारियों की ही एक कहानी सुनाने बैठता है। उसमें कुछ सम्पन्नता का-सा प्रभाव होने लगता है। कोई कहता है कि हम अपना इलाज कराने मद्रास गये और कोई कहता है दिल्ली गये। कोई कहता है, मुझे तो डाक्टर जवाब दे चुके हैं, तो दूसरा दुग्गी के बजाय चौमा बालता हुआ कहता है कि मुझे नार डाक्टर जवाब दे चुके हैं। बहुत सी स्त्रियाँ आकर्षण-केन्द्र बनने और दूसरों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए चिर-रोगिणी बनी रहने में ही अपने जीवन की सार्थकता समझती हैं। उन्हें समाज-सेवा द्वारा इस भूल की तृप्ति कर लेनी चाहिए। एक लड़का जो स्कूल के किसी खेल में बाजी नहीं ले जा सकता या इस बात का गर्व करता या कि वह सबसे दूर थूक सकता है।

सामाजिक लाभ

यह प्रभुत्व कामना अहंभाव का ही रूप है। यह हमेशा पूरी नहीं होती। इसके कारण ससार का बड़ा उपकार हुआ है। सैनाओं अस्पताल, यूनिवर्सिटी हॉल दाताओं में अग्रगण्य समझे जाने के लिए बने हैं। लोग भाग-दौड़ और साहसिक प्रतिद्वन्द्विताओं में इसी से प्रेरित होकर भाग लेते हैं। प्रभुत्व-कामना की भावना जब तक दूसरों को आक्रान्त न करे और क्रियाशील बनाये रखे तब तक वह दमन करने योग्य नहीं कही जा सकती है। उसका अतिवाद ही बुरा है। स्वस्थ माना में वह

मनुष्य को गति प्रदान करती है। सब लोगों में प्रभुत्व-कामना चेतन मन में नहीं होती है। कोई-कोई अवश्य बड़े विनम्र और सेवा-परायण होते हैं, किन्तु अधिकांश में यह भाव काम करता है, और बहुत विनम्र लोगों के भी अवचेतन मन में इसका निवास रहता है। यह मनुष्य के अहंकार का एक आवश्यक उपकरण है। इसके कारण मनुष्य बहुत सी बुराइयों से बचा रहता है। स्वाभिमानी बुराई के काम में नहीं पड़ता।

भावना-ग्रन्थियाँ

व्याख्या—

ग्रन्थि या गाँठ ऐसी उत्पन्न होती रहती है जो सहज में सुनलाई न जा सके, और जो अप्रत्याशित स्थायी भी हो। गाँठ वैसे तो प्रायः सूत्र या उससे बनी हुई वस्तुओं में ही पड़ती है किन्तु, अनालॉक के व्यापारों में भी इसका लक्षणिक प्रयोग होता है, जैसा कि मुण्डरूपनिपट में हुआ है।—‘भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वं सशया’ २।८।

बिहारी ने भी ऐसा ही प्रयोग किया है (परन्तु गाँठ दुर्जन हिय—) भावना-ग्रन्थियाँ दुर्जन और सज्जन दोनों के हृदय में पड़ती हैं। इनको अप्रेजी में Complexes कहते हैं।

हमारे भाव जगत् में दो तरह के व्यापार होते हैं, कुछ क्षणिक और कुछ स्थायी। क्षणिक को हम आवेग, या मनोवेग कहते हैं। ये उग्र होने हैं और इनमें वेग या गति की मात्रा अधिक होती है। तभी इनको अप्रेजी में इमोशन (Emotion) कहते हैं। इमोशन सब्ब मोक्षन या गति से बना है। स्थायी व्यापार भाव वृत्तियाँ या Sentiments कहलाते हैं। इनका अन्तर क्रोध और वैर से स्पष्ट हो जायगा। क्रोध क्षणिक और बेगमय होता है वैर स्थायी होता है। तभी आचार्य शुभल जी ने वैर को क्रोध का अन्तर या मुरब्बा कहा है।

जैसा कि ऊपर निवेदन किया गया है कि ग्रन्थियाँ अप्रत्याशित स्थायी वस्तुओं में ही पड़ती हैं, भावना-ग्रन्थियाँ भी प्रायः भाव वृत्तियों का-या स्थायित्व ग्रहण कर लेती हैं। उनमें आन्तरिक संघर्ष के कारण जब कुछ पेशेदमी और उत्पन्न हो जाती है तब प्रायः संघर्ष के समन और सुव्यवस्था के लिए दो परस्पर विरोधी वृत्तियों में से एक का दमन-सा हो जाना

है और जो वृत्ति समाज में प्रतिष्ठित होती है अथवा हमारे व्यापक स्वभाव से सम्बन्ध रखती है उसकी ही प्रायः विजय होती है।

दमित भावनाएँ अवचेतन मन में निष्क्रिय नहीं रहती हैं। वे दमन-चक्र से प्रताड़ित भूमिगत शान्तिवारियों की भाँति पराजय की कसक और विजयिनी शक्तियों के प्रति विद्रोह की दमित भावना उनमें वर्तमान रहती है। वे रूप बदलकर बाहर जाने की चेष्टा करती रहती हैं, और गुप्त रूप से हमारे कार्यों को प्रभावित कर अपने अस्तित्व का परिचय देती हैं किन्तु उनके प्रभाव में चलते हुए भी हम उनको अपने में वैसे ही सम्मिलित होते हैं जैसे कोई कोठी में रहने वाला सपन मनुष्य गदी गलियों में अपने पैतृक-ग्रह को अपना कहने में आनाकानी करता है। हमारी भावना-शक्तियों का भी कुछ-कुछ ऐसा ही रूप होता है।

उपकरण—

संक्षेप में भावना-शक्तियों में निम्नलिखित बातें होनी हैं—

(१) वे किसी कुवद अनुभव से सम्बन्धित होती हैं जिसकी हम पुनरावृत्ति नहीं चाहते हैं और जिसको हम अपने में भी आनाकानी करते हैं। (२) इनका सम्बन्ध प्रायः अवचेतन मन से होता है। (३) उनमें कई भाव-वृत्तियों और मनोदशाओं का संघर्ष-मा रहता है जो उनकी बाहरी जगत् को प्रभावित करने की शक्ति प्रदान करता रहता है। (४) इनके अस्तित्व के कारण उनसे प्रभावित कार्य अचानक उच्छृङ्खल और वृद्धि के प्रतिकूल प्रतीत होने हैं। (५) शक्तियों के गुप्त प्रभाव से मनुष्य कुछ ऐसी भावैतिक क्रियाएँ जैसे बार-बार हाथ धोना, कंधे हिलाना, किसी वस्तु को बार-बार घोंघर साफ करना, हाँठ काटना आदि क्रियाएँ करने लग जाता है।

शक्ति तभी कहलाती है जब व्यवहार में कुछ स्थापुविष्टता और विकृति आ जाती है।

हीनता-ग्रन्थि

उदाहरण के लिए हीनता-ग्रन्थि को ही लीजिये। मनुष्य को कई कारणों से, जैसे किसी प्रकार की भौतिक कमी या विवृति, जैसे नाट्य-पन, लगड़ापन, कुरूपता, कानापन, सामाजिक छुटार्ई, जैसे जाति की हीनता, माता-पिता का किसी प्रकार का नैतिक पतन, जारज होना, आर्थिक विपन्नता या हीन व्यवसाय के कारण मानसिक आघात सहना पड़ता है। यह हीनता का भाव मनुष्य के आत्म-भाव से टकराता है। मनुष्य स्वभाव से आत्म-भाव की वृद्धि चाहता है। हीनता-भाव उसमें बाधक होता है। इसलिए वह दब जाता है और दबकर वह हीनता ग्रन्थि का रूप धारण कर लेता है, किंतु वह उस रूप में भी अपनी शक्ति-भूति चाहता रहता है। दबी हुई हीनता और आत्म श्रेष्ठता की स्वाभाविक चाह का एक संकुचन भाग जाता है। मनुष्य उनके बर्तौ-भूत हो बहुत से ऐसे काम कर बैठता है जिनसे वह अपने को श्रेष्ठ प्रमाणित कर सके। बहुत से मनुष्य जिनका प्रारम्भिक जीवन कठिनाई से बीता है जब बचपने-खाने लगते हैं तो हैसियत से अधिक खर्च करते हैं जिनसे कि कोई उनकी शरीर की ओर इशारा भी न कर सके। बहुत से कम पढ़ लोग आत-त्रात में मग्रेजी बघारते रहते हैं और बहुत से कुत्प पुत्प अपने शारीरिक वीरुष अथवा पद या आर्थिक वैभव के सहारे सुन्दरी स्त्रियों से शादी कर अपनी कुरूपता की शक्ति-भूति कर लेते हैं। बहुत से राजा-रईस अपनी नैतिक हीनता छिपाने के अर्थ साहित्य अथवा विज्ञान की मसदों को प्रचुर दान देने हैं और उनके सभापति या सदस्य बन जाने को तैयार हो जाते हैं। जैसे कभी-कभी दोनों की उज्ज्वलता उनके वृद्धिमान होने का अनुमान कराने लगती है। वैसे ही किसी-किसी मनुष्य की आवश्यकता से अधिक धार्मिकता या उदारता उसके भीतर छिपी हुई हीनता-ग्रन्थि का परिचय देती है। तथा मुगलशासक अंगरेज ही अल्लाह पुराना है और तथाकथित हीन यत्न का सा नव-दीक्षण आदर्शमाजी 'मोश्म' शनो देवी' के मंत्र की कुछ अधिप मुग-

रित स्वर में बहता है। जिन मनुष्यों में कोई नैतिक हीनता होती है वे ही प्रायः अधिक उपदेश देते हैं अथवा भीरो को घेईमान कहते हैं। अनर का बायर तीसमारखाँ होने की डींग मारता है और वह अपनी बहादुरी का अपने घर वालों या नीकरों पर ही प्रदर्शन करता है।

अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के कुछ उचित मार्ग होने हैं और कुछ सस्ते और अनुचित। उचित मार्ग मनुष्य को कल्याण की ओर ले जाते हैं और अनुचित मार्ग पतन के गर्त में डाल देते हैं। सस्ते मार्ग गधे के ऊपर घेर की खात की-सी तडक-भडक चाहे उत्पन्न कर दें किन्तु उसकी रहन उसे असनी रूप में जीघ्र हो प्रगट कर देती है।

मातृरति ग्रन्थि

भावना-ग्रन्थियाँ दो प्रकारकी होती हैं, कुछ सामान्य जो सब लोग में होती हैं और कुछ विशेष विशेष लोगों में परिस्थिति के अनुरूप विकसित होती हैं। फ्राइड ने ईडीपस कम्प्लेक्स (Oedipus Complex) अर्थात् मातृ रति अथवा पितृ-भावना को और एडलर ने हीनना-ग्रन्थि को सामान्य माना है।

❶ ईडीपस एक यूनानी वीर पुरुष था जो शैशवावस्था में ही घर से बाहर ढाल दिया गया था। उसका किसी दूसरे राजा ने पाला पोसा था। बड़े होने पर उसने अपने पिता को अज्ञान में युद्ध में मार डाला और अपनी माता से विवाह कर लिया। फ्राइड ने मातृरति की भावना को प्रायः सब बालकों में माना है। इसका अवरोध होने से पितृ-वैष की भावना जन्म ही जाती है। बालक में माता के प्रति भी प्रेम और पृथ्या का द्रव्य उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार भावनाओं का एक मनुष्य बन जाता है। लड़कियों में ईडीपस कम्प्लेक्स का प्रतिरूप हलेक्टा कम्प्लेक्स (Electra Complex) माना गया है किन्तु अब ईडीपस कम्प्लेक्स व्यापक रूप से दोनों के लिए आता है।

भय-ग्रन्थि

इनके प्रतिरिक्त भय की भावना ग्रन्थि, ग्रहकार-ग्रन्थि, बैर-ग्रन्थि आदि अनेको प्रकार की विशेष ग्रन्थियाँ हो सकती हैं। भय की ग्रन्थि वश मनुष्य कल्पित भय का शिकार बन जाता है। उस ग्रन्थि को उदय तो किसी वास्तविक दुर्घटना या भय के कारण होता है, फिर उस प्रकार की अन्य वस्तुओं को भी देखकर भयभीत हो जाता है। यहाँ पर अवचेतन मन में स्थित भय के कारण का स्थानापन्न दूसरा कोई कारण होता है। कोई आदमी कभी वास्तव में राँप से डर गया हो तो उसे प्रत्येक रँगने वाली वस्तु का भय हो जाता है। बहुत से बच्चे उड़ते हुए वालों से डरने लगते हैं। किसी मनुष्य के मन में ऐसे भय की ग्रन्थि बन जाती है कि लोग उसे पकड़ ले जाना चाहते हैं तो वह किसी भी लये-तड़गे मनुष्य को देखकर भयभीत हो जाता है। वह सदा इधर-उधर देखा करता है। भय की ग्रन्थि का अच्छा उदाहरण Spell Bound नाम के अंग्रेजी उपन्यास और उसके आधार पर बने हुए चित्रपट में मिलता है। उसकी भय की ग्रन्थि घरफ पर पड़ी हुई दो दरारों या लकीरों पर अवलम्बित थी जो कि उसके बचपन की अवस्था के साथ स्केटिंग करते हुए उसके भाई की मृत्यु का कारण बन गई थी।

कुछ लोगों को शून्य भवानों से भय होता है। उनकी भय का भूत होता है। कुछ लोगों को चोरो का भय होता है। वे चूहे की आहट को भी चोर का आक्रमण मान लेते हैं और यदि वे एक-आध बार के मुक्त-भोगी हो तो दूध का जला छाछ फूँक-फूँक कर पीने की बात चरितार्थ हो जाती है।

कुछ लोगों को संक्रामक रोगों का अकारण भय हो जाता है तो वे आवश्यकता से अधिक सावधान रहने लगते हैं। वे लोगों में हाथ मिलाने में भी साशंकित रहते हैं और किसी दूसरे के घर खाना खाने

का निमन्त्रण पाने पर धर्म-संकट में पड़ जाते हैं, चाहे उस घर में कितनी ही शुद्धता से गसोई क्यों न बनाई जाती हो, यहाँ तक कि ऐसे लोग बाजार जाने और गंगा नहाने से भी डरते हैं। जिन लोगो के मन में जहर पिलाये जाने की आशका धरकर लेती है उनका व्यवहार भी कुछ ऐसा ही हो जाता है। उनके लिए जीवन मार-स्वरूप हो जाता है और वे असामाजिक बन जाते हैं।

आत्मग्लानि और घृणा

जिनके मन में हत्या या दुष्कर्म की आत्मग्लानि की ग्रन्थि पड़ जाती है वे समाज में आने से भयभीत होते हैं। वे बार-बार हाथ धोने की साकेतिक चेष्टाएँ करते हैं। हाथ धोना अपराध से मुक्त होने की इच्छा का प्रतीक है। कुछ लोग प्रत्येक वस्तु को पोछते ही रहते हैं। यह भी आत्मग्लानि का द्योतक है। उनका हृदय साफ नहीं होता है वह उसकी सफाई की साकेतिक श्रिया करते रहते हैं।

घृणा की ग्रन्थि का अच्छा उदाहरण शम्भू नाम के चित्रपट में है। उनमें एक बालिका की यह भिन्न धारणा हो गई थी कि उसका साथी प्रेमनाथ आग में जल गया है और वह भ्रम उसके जमींदार पिता ने लगवाई है। इस कारण उसको अपने पिता के प्रति घृणा की ग्रन्थि उत्पन्न हो गई थी और वह आग के देखने पर उत्तेजित हो जाती थी। पीछे से प्रेमनाथ ने अपना अस्तित्व डाक्टर के रूप में प्रकट कर उसकी घृणा दूर की थी।

प्रेम सम्बन्ध में निराश हो जाने पर कुछ लोग स्त्री मात्र से घृणा करने लग जाते हैं। एक आदमी की तो विवाह से बचने की इच्छा से उपदशोमाद (Syphilophobia) उत्पन्न हो गया था। उसको यह भ्रम हो गया था कि उसके सिफलिस हो गई है। वह इधर से उधर डाक्टरों की सलाह लेता फिरता था। जब कोई डाक्टर उसे यह रोग नहीं बतलाता था तब वह निराश हो जाता था। अन्त में एक डाक्टर ने उससे यह दिया कि आप में उक्त रोग ने सदाएँ तो

मालूम पड़ते हैं। उसने उस डाक्टर को झूठा कहा और भ्रन्त में उसका यह पागलपन भी दूर हो गया।

फायड ने भय-ग्रन्थि का एक विशेषरूप से जननेन्द्रिय भङ्ग-ग्रन्थि का (Castration Complex) जिसमें कि बालक को प्रजननेन्द्रिय के काटे जाने का भय रहता है उल्लेख किया है। सड़कियाँ तो यह समझती हैं कि वे किसी मयराघ में पुरुष की जननेन्द्रिय से वंचित कर दी गई हैं। यही उनकी योनि सम्बन्धी जिज्ञासा और यौन जीवन का मूल बन जाती है। ऐसी ग्रन्थि इस देश में तो कम देखी जाती है।

धर्म छतरे में

कुछ लोगों में धर्म छतरे में है की ग्रन्थि-सी पड़ जाती है। उन्हें बात-बात में धर्म पर कुठाराघात होता दिखाई देता है। सारा ससार उनको धर्म के विरुद्ध मोर्चा लगाए हुए प्रतीत होता है। ऐसे लोगों में धार्मिक भावुकता कुछ अधिक होती है। इन लोगों के मन में प्रायः संपर्क बहुत कम हुआ करता है, यदि होता है तो सामाजिकता के विभिन्न स्तरों का। उनमें संकुचित सामाजिकता व्यापक सामाजिकता का स्थान ले लेती है। उस व्यापक सामाजिकता को दबाए रखने के लिए उनमें धर्म पर आघातों का भय स्थान पा जाता है। इसके विपरीत कुछ लोग राष्ट्रीयता को आघात पहुँचाने के भय से धर्म के नाम से भी बिजुक्त हैं। ऐसे प्रकारण भयी के कारण उनका जीवन दुःखमय हो जाता है। वे सहर के जेसे से लटने लगते हैं।

अहंसाव-ग्रन्थि

कुछ लोगों में अहंभाव की एक ग्रन्थि-सी बन जाती है। यह अहंभाव वैयक्तिक भी होता है और जातीय भी। हीनता-भाव की प्रतिक्रिया में जो आत्म-श्रेष्ठता स्थापना करने की भावना रहती है वह इसमें कुछ भिन्न होती है। उसमें श्रेष्ठता की स्थापना करने की चेष्टा रहती है। इसमें उसकी स्वीकृति और रखा करने का प्रयत्न होता है। इसकी तह में भी किसी प्रकार की नैतिक हीनता की भावना छिपी हो सकती है

किन्तु यह 'धर्म छतरे में है' की ग्रन्थ से कुछ मिलती-जुलती है। कुछ लोगो के स्वभाव से अहंभाव का आधिक्य होता है। कुछ जातियों में उनकी राजनैतिक सफलताओं के कारण जातीय श्रेष्ठता की भावना जाग्रत हो जाती है। साहित्य और लोक-वार्ता उसको पुष्ट करती रही है। (जैसे अंग्रेजी साहित्य में गोरों के नैतिक भाव की भावना) उसके धरा हो अपनी जाति के युवक-युवतियों को हिन्दुस्तानियों के साथ बैठते-उठते और बराबरी के स्तर पर मिलते देखकर भारमा-भिमानों अंग्रेजों को बड़ी उद्दिग्नता होती थी। हमारे यहाँ के लोगो में व्याप्त जातीय श्रेष्ठता का भाव तो कम है (अथ स्वतन्त्रता के साथ बढ़ जायगा) साम्प्रदायिक श्रेष्ठता या वर्ण की श्रेष्ठता का भाव अधिक है। इसमें भी प्रायः हीनता-भावना की प्रतिक्रिया रहती है।

वैयक्तिक अहं की भावना में नैतिक हीनता की प्रतिक्रिया हो सकती है। ऐसे लोग अपने की सर्वगुण सम्पन्न समझते हैं। उनमें 'हम चुना दीगरे नेस्त' की भावना आ जाती है। कुछ लोगो की छोड़ कर जिनकी प्रतिष्ठा सर्व स्वीकृत है और सब लोग उनसे नीचे हैं ऐसे लोगो में एक सम्पूर्ण निरस्कार और घृणा की भावना भी आ जाती है। वे हर बात में नाक-भी मिश्रीक कर रहे हैं। वे अलवारिण रूप में ही नहीं बालुविक रूप में भी धुक्ने या दुर्गन्ध के कारण दम घुटे जाने की-सी मुद्रा बनाए रहते हैं। यह मुद्रा उनकी आन्तरिक घृणा का भावैतिक निरूपण है। वे लोग प्रायः अन्तर्मुखी वर्ण (Introvert) के होते हैं। उनके व्यवचरण में स्वाभाविक उदार भावना आती है। उसे वे दबा दते हैं। फिर प्रतिक्रिया में घृणा की भावना आती है उसे भी वे दबाए रहते हैं किन्तु यह कुछ बढ़ते हुए रूप में अपना निराम पा जाती है। कुछ पर वर्ण का भूत गवार रहता है तो कुछ को वर्ण का प्रत्यक्ष मताना रहता है। धीरों के मारे दोषों को वे वर्ण या वर्ण के ही कारण मानते हैं और इस कारण उनकी निरस्कार-भावना और भी बढ़ जाती है। वे इस प्रकार की बातें करते हैं कि यह

बड़ा स्वार्थी है, दुष्ट है आखिर है तो नीच जाति का । जाति का घसर वहाँ तक न होगा ? लेकिन वे लोग यह भूल जाते हैं कि उच्च जाति के लोगों में भी वैसे ही दोष कुछ अधिक मात्रा में होते हैं ।

कुछ लोग कम्युनिस्टों में कोई गुण नहीं देख सकने तो कम्युनिस्ट लोग पूँजीपतियों में या उनसे सम्पर्क करने वालों में किसी प्रकार की उदारता या उदात्तता स्वीकार करने में असमर्थ रहते हैं । इस प्रकार की वर्ग-चेतना का विश्लेषण सादे करना कठिन हो किन्तु यह वर्ग चेतना बहुत से लोगों में ग्रन्थि का ही रूप धारण कर लेती है और उनके सारे दृष्टिकोण को प्रभावित करती रहती है । वे व्यक्ति को नहीं देखते बल्कि उनके वर्ग के गुणदोष उस पर मढ़ देते हैं । यद्यपि मैं यह मानता हूँ कि वर्ग चेतनावश बहुत से अच्छे कार्य भी होते हैं तथापि यह मनोवृत्ति स्वस्थ नहीं है ।

सुलझाने के उपाय

• यह ग्रन्थियाँ प्रायः सभी लोगों में होती हैं । किन्तु इनका दूषित प्रभाव कम किया जा सकता है । ग्रन्थि-प्रस्त लोग या उनके मित्र उस ग्रन्थि के बन्धनों के कारणों तक यदि पहुँच सकें तो अच्छा है । बहुत सम्भव है कि उनमें वे प्रतिश्रियाएँ बनी हो किन्तु उनके चेतन मन के आदर्श जिन्होंने इस इच्छा को दबामा या बदल गए हो । बहुत से लोग जिन बातों को अपनी युवावस्था में स्वीकार करने को तैयार नहीं होते और फिर जब काफी ज्ञान-प्रतिष्ठा पा जाते हैं तो अपनी गरीबी की बात कहने में गर्व का अनुभव करते हैं । तुलसीदास जी ने अपने वचन की हीनावस्था का हलकामी लिखा था जब वे काफी मान-प्रतिष्ठा पा चुके थे । वे लोग अपनी पिछली स्थिति दूर करने में अपने वर्तमान विचारों और चिंतनों का प्रयोग कर सकते हैं । समाज-सेवा या भाव या सम्मिलित मन पिछले दौर को भुला देता है । मनुष्य की सफलता उसमें उदारता ल आती है ।

परिस्थितियाँ बदल जाने पर जो बातें पहले भयजनक लगती थी वे भयजनक नहीं रहनी। जो लोग सन् १९४२ में पुलिस के भय से मुँह छिपाये भेष बदले फिरा करते थे वे अब अपनी तोड़-फोड़ की बरतूतो का अस्खारो तक में डके की चोट सगर्व बरतते हैं और कांग्रेस की नीति को भी खान्दित करने में नहीं हिचकते। ऐसी बदली हुई परिस्थिति में अवचेतन के भय का चेतन की निर्भयता से सामञ्जस्य कर दिया जाय तो भय की ग्रन्थि का निराकरण असम्भव नहीं कहा जाता है। पुगने जमाने में किसी जुलाहे के रुई के भरे हुए कुछ जहाज देखने पर उसने अवचेतन मन में भय बैठ गया कि इतनी रुई कौन धुनेगा, वह यही कहता फिरता था कि इतनी रुई कौन धुनेगा? फिर किसी कुशन धंध ने उससे कह दिया कि वे जहाज तो दूब गये, यह सुनकर उसकी रास धुन छूट गई। ईर्ष्या की भावना-ग्रन्थि विश्व मैत्री और उदारता के भावों से दूर हो गानी है। वर्ग चेतना या साम्प्रदायिकता दूसरे वर्ग के अच्छे व्यक्तियों के गुणों पर विचार करने से जा सजनी है। हमको दूसरे वर्ग या सम्प्रदाय का साहित्य उदारता-पूर्वक पढ़ना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने दृष्टिकोण को उदार रखे, सबके साथ मैत्री-भाव रखे और भावा का उदार विचारों से समुलन करता रहे तो उसको इन ग्रन्थियों के दुष्परिणाम न हो सकेंगे।

हीनता-ग्रन्थि

स्वरूप-विवेचन

यह शब्द नवीन मनोविज्ञान की देन है। भाजकल साहित्य और वार्तालाप दोनों में ही इसका प्रयोग प्रचुर मात्रा में होने लगा है। इस सिद्धान्त का नाम डाक्टर एडलर से सम्बद्ध है। उन्होंने करीब-करीब सबसे पहिले इसका सविस्तार सास्त्रीय विवेचन कर मनुष्य के व्यक्तित्व की मनोवैज्ञानिक व्याख्या की थी। उनका मूल सिद्धान्त यह है कि मनुष्य बालन्यून से ही अपने में कुछ न्यूनताओं, हीनताओं वा कमजोरियों, जैसे शारीरिक दुर्बलता, दृष्टिदोष, विकलाङ्गता, वृद्धता, कुसूपता, मनुष्य-हीनता सामाजिक एवं पारिवारिक स्थिति, अभीष्ट लाइ-प्पार के न मिलने आदि का अनुभव करता है और वह उनका कमी को पूरा करने तथा दूसरों की ओर अपनी निगाह से घटने को श्रेष्ठ प्रमाणित करने के लिये सचेतन वा अवचेतन रूप से प्रयास करता रहता है। उसी प्रयास की प्रवृत्ति उसके जीवन का सदैव बनकर उसकी सारी क्रियाओं और भावनाओं को नियन्त्रित करती रहती है। वह अपने को श्रेष्ठ प्रमाणित करने के उद्योग में नाना प्रकार की कल्पनाएँ जो कभी-कभी बहुत उच्छ्वस भी होती हैं करने लगता है। वह अपने को देवोपम नहीं तो कम-से-कम एक ऐसा असाधारण और और उत्साही पुरुष समझने लगता है जिसकी महत्वाकांक्षाएँ और अभिलाषाएँ समाज की असहृदयता के कारण पूर्णतया फलीभूत नहीं हो पाती। इस सम्बन्ध में उसकी कल्पना बड़ी उर्वरा हो जाती है। ऐसे लोगों की स्वाभिमान की भावना छुई-मुई से भी अधिक सवेदनशील और सुकुमार होती है। जरा-सी बात में वे अपने को अपमानित समझने लगते हैं।

शक्ति पूति

ये न्यूताणें कई प्रकार की होती हैं और उनकी शक्ति-पूति के भी अनेक साधन होने हैं। मनुष्य एक प्रकार की न्यूनता का दूसरी प्रकार की श्रेष्ठता से पन्ता बराबर कर लेता है, जैसे अन्धों में कल्पना-शक्ति बढ़ जाती है, वे प्रायः सगीतज्ञ हो जाते हैं और उनकी स्मरण-शक्ति भी असाधारणता प्राप्त कर लेती है। मुसलमानों में प्रायः नेत्रहीन लोग ही हाफिज जी होने हैं। होमर, मूर, मिल्टन आदि इसी के उदाहरण हैं। सगीतज्ञ विथोवियन भी अन्धा था। इंग्लिस्तान का कवि बाइरन लगडा था, वह अपने सगडेपन की हीनता को कुशल नैराश के रूप में पूरा कर लेता था। उसने लिए नाबिको का कहना था कि यह कवि होकर बिगड़ गया, नहीं तो बड़ा सुन्दर नाबिक बनता। जायसी बाना और कुम्प था। उसने अपनी गृह्यता का कविता में सगर्व उल्लेख किया है।

एक नयन कवि मुहम्मद गुनी। सोई विमोहा जेहि कवि सुनी ॥
जग सूझा एके नयनाहां। उआ सूक जस नखतन माहां ॥
फीन्ह समुद्र पानि जो त्वारा। तो प्रति भयउ असूझ अपारा ॥

इसमें प्राकृतिक शक्ति पूति का सिद्धान्त निहित है। बबीर जुलाहे थे। उन्हें भी अपने जुलाहेपन की सर्वपूर्ण चेतना थी। 'तू काशी का आह्वान, मैं काशी का जुलाहा' उन्होंने इस कमी की पूति दिखू मुसलमान दोनों को फटकार कर की है 'इन दोउन राह न पाई।' उन्होंने ही अपने को सुर मुनि सबसे बड़ा कहा है। भूपाल को अपनी भामी के उपालम्भ में कि 'नही तुमने गाढी भर नमक लाकर रख दिया है' हीनता-भाव की जागृति होकर अपनी प्रतिभा को प्रकाश में लाने की उत्तेजना मिली थी। उन्होंने शिवाजी के दरबार से पहली चीज जो भिजवाई थी कई (गामद अट्टारह) गाढी नमक था। गोस्वामी जी की 'भक्ति-भावना के मूल में भी उनकी पत्नी का उपालम्भ काम करता हुआ दिखाई

पड़ता है। यदि अनश्रुति ठीक है तो बालिदास की असाधारण प्रतिभा का कारण उनका हीनता-भाव ही है। विज्ञान के क्षेत्र में भी ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है। ग्रामोफोन, टेलीफोन आदि का आविष्कर्ता एडीसन बचपन में बहुत कमजोर था। लड़के उसकी बहुत तंग किया करते थे। उसने अपनी भौतिक दुर्बलता की कमी को गतिष्क की सफलता से पूरा कर लिया। पौराणिक साहित्य में बालक ध्रुव का उपा-
प्यान इस हीनताभाव का ज्वलन्त उदाहरण है। विमाता के उपालम्भ से वे भगवान् की भक्ति द्वारा इन्द्र-पद के अधिकारी बन गये और ध्रुव तारे के रूप में दुनिया के प्रतीक कहलाने लगे।

विभिन्न मार्ग

नित्य के पारिवारिक जीवन में हम देखते हैं कि जिन लड़कों को छोटा होने के कारण हुकूमत का अधिकार कम रहता है या किसी प्रकार से माता-पिता का लाड-प्यार कम मिलता है, वे पढ़ने में तेज निकल जाते हैं। जब यह क्षति-पूर्ति का भाव समाज के साथ समझौता करते हुए उचित साधनों का अवलम्बन करता है तब तो वह व्यक्ति को निर्दोष रूप से उच्च पद पर प्रतिष्ठित कर देता है। इस प्रकार का हीनता-भाव स्वस्थ कहा जा सकता है। किन्तु मनुष्य जब सस्ते साधनों को काम में लाता है अथवा जल्दबाजी करता है तब वह भावना अस्वस्थ रूप धारण कर मनुष्य में शारीरिक और मानसिक बिनाश उत्पन्न कर देती है।

सस्ते साधनों में जो अधिक प्रचलित है वह यह है कि अपनी कमजोरी को लोगों के सामने न आने दिया जाय अथवा उसकी येन-केन प्रकारेण छिपाया जाय, जैसे काने आदमी अथवा विकृत नेत्र वाले रंगीन चश्मा लगाये रहते हैं।

भिक्षुक

यह प्रवृत्ति भिक्षु का रूप धारण कर लेती है और साधारण लोग भिक्षु को ही हीनता की प्रश्रय बहने लगते हैं। यह भी हीनता-भाव का एक रूप है क्योंकि इसमें मनुष्य अपना ऐव छिपाकर ही बड़ा बना रहना चाहता है, किन्तु यह प्रश्रय का रूप तभी धारण कर लेता है जब व्यवहार कुछ असाधारण हो जाता है, नहीं तो भावना-मात्र (Sense) ही रहता है। ऐसे लोग सभा-सोसाइटियों में नहीं माना चाहते हैं, घीमारी वा सहज-सुलभ बहाना बना लेते हैं। अयोग्यता के उद्घाटन होने के भय से व्याख्यान देने के लिए अवकाश का अभाव या गला खराब होना बता देते हैं। कभी-कभी अपना ऐव छिपाने की अत्यधिक उत्सुकता चोर की दाढ़ी के तिनके की भाँति उनका भेद खोलने में सहायक होती है। 'नाव न जाने आगन टेढ़ा' की बात भी हीनता मनोवृत्ति की परिचायक होती है। किसी को अपनी तरीबी की भिक्षुक होती है तो किसी को अपनी हीन सामाजिक स्थिति की और किसी को अपनी कुरूपता की। जायसी, बबौर आदि ऐसे पुरुष कम होते हैं जो अपनी भिक्षु पर विजय पाकर समाज को खुली चुनौती देने को तैयार हो जाते हैं।

सस्ते साधन

लोग अपनी विद्वत्ता और बुद्धि की कमी को सुन्दर अप-टू-बैट फैशन के कपड़ों से पूरा कर लेते हैं। एक अंग्रेजी लेखक ने लिखा है कि बहुत से लोग यदि अपने मस्तिष्क में एक नया विचार नहीं निवास सकते हैं तो अक्सर पर अपने ट्रक से एक नया सूट तो निवाल ही सकते हैं और उस पासपोर्ट के आधार पर ऊँची-से-ऊँची सोसाइटी में प्रवेश पा जाते हैं। कम प्रतिभाशील व्यक्ति प्रायः सुलेखक होते हैं। वे लोग चढ़िया म्लैरह बागज, सुप्यक्त हाशिए, साल स्याही के 'घोषकों' और स्वच्छ छेदन-प्रणाली के बस पर साहित्यिकों की 'थेसी' में पहुँच जाते

हैं। उनके पास धन, रेशमी कुर्ता, दुहरे-तिहरे पाउन्टेनपेन आदि साहित्यिकता के बाहरी उपकरण सर्वाङ्गपूर्णता के साथ वर्तमान रहते हैं। सुन्दर वेश भूषा और बाह्य स्वच्छता कुरूपता को भी किसी अंश में ग्राह्य बना देती है और साथ ही गरीबी पर भी एव अभेद्यप्राय आवरण डाल देती है। ऐसे लोगों को यह लाभ अवश्य होता है कि वे अपने कपड़ों को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखने की कम खर्च वाला नशीनी कला सीख जाते हैं। अकुलीनता को छिपाने के लिए असाधारण धार्मिकता का आश्रय लेकर बहुत से लोग चन्दन-वन्दन, कठी-माला, पीताम्बर या सनिया का परिधान, खड़ाऊँ की खट-खट और बान की खूँटी पर झलझलाने वाला कुर्ता के गल-वातायन से भाँकी देते हुए परम् पवित्र यज्ञोपवीत आदि उच्चता के प्रमाणपत्रों का समय-दुसमय भयाचित एव भवाँछित प्रदर्शन करते रहते हैं। नैतिक हीनता को छिपाने के लिए कुलीन लोग भी अपनी धार्मिक चादर को कुछ गहरा रंग लेते हैं। धन और विद्या के अभाव की पूर्ति भी कभी-कभी कुलीनताजन्य छूपा-छून के प्रदर्शन से की जाती है।

ज्ञान का प्रदर्शन

ज्ञान जतलाने के मूल में भी प्रायः हीनता भाव रहता है। वे लोग अपनी कमजोरी के चारों ओर शेली और झींग या एक ईप्सु पारदर्शक परबोटा खड़ा कर लेते हैं किन्तु बहुत से लोग उसमें घातक की बिजली लगाकर उसको दूसरों की आलोचना-दृष्टि के स्पर्श से सुरक्षित कर लेते हैं। आतंकवादी व्यक्ति दूसरे को भयाङ्कान्त प्रवर्णन करता है किन्तु वह स्वयं भय का शिकार बना रहता है। उनके आलोचक गुँग के गुड के आस्वाद की भाँति नहीं बरन् कुलीन के आस्वाद की भाँति चटुता का अभिव्यक्ति शून्य अनुभव किया करते हैं।

खुशामद

हीनता-भाव वाले व्यक्ति प्रायः खुशामद-प्रसन्न भी होने हैं क्योंकि खुशामदी लोग उनको आत्मश्लाघा के दोष से बचा देने हैं और उनकी

महत्ता की स्थापना और आत्मभाव की वृद्धि में सहायक होते हैं। आत्मभाव को आघात पहुँचाने के कारण आलोचक असह्य हो जाते हैं। जिनके पास धन-वैभव नहीं होता और फलतः जो लोग चाटुकार भूङ्गो के बलगुञ्जन से वंचित रहते हैं उन बेचारे को अपने ठीक आप ही पीटने पड़ते हैं। जो लोग कुछ करके दिखा देते हैं उनकी सोखी भी दुधार गाय की लात की भाँति सह्य हो जाती है किन्तु छपोरसखों की बड़ी मट्टीपनीत होती है।”

खट्टे अंगूर

हीनता को छिपाने के लिए कुछ लोग अपनी हीनता को नग्न्य समझते हैं। वह साधन बहुत दुरा नहीं है किन्तु यह उन्नति की एक दिशा की ओर अग्रसर कराने वाले मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। खट्टे अंगूर की कहानी की निराश लोमड़ी की भाँति वे कहते हैं, ‘कस्टर्ड डिब्बीजन में पास बर लेने से क्या होता है भाई, नीकरी के लिए व्यावहारिक ज्ञान चाहिए’। सलीका और हाकिमों से रसूक (पहुँच) चाहिए। पढ़ने में शरीर घुला देने से क्या लाभ ?’ यदि विद्या हुई किन्तु वेश-भूषा और, कपड़े-लत्ते में सिनविन्लापन रहा तो वे कहने लगते हैं, ‘भाई ! ऊपरी टीम टाम से क्या ! गुदडी में भी लाल नहीं छिपते हैं’। जिनके पास भौतिक बल का अभाव होता है वे शारीरिक बल को पशुबल कहकर उसका तिरस्कार करते हुए कहते हैं, ‘भाई आध्यात्मिक बल के आगे भौतिक बल पानी भरता है। महात्मा गाँधी को ही देख लो रेंड पसली के आदमी थे मगर सारी दुनिया को अँगुली पर नचाए फिरते थे।’ यदि कोई काले अक्षर को भेस समझने वाले सिंह जी हुए तो गर्व से कहते हैं कि ‘पढ़े-लिखे हुए तो क्या लाभ ? एक तमाचा मार दो तो भाँखो के सामने अँधेरा छा जाये। गूबोज, फूट सान्ट और इजेनशन के बल पर जिन्दा रहना जीते जी मौत है ?’ यदि आलसी हुए तो कहने लगे कि ‘भाई मैं ऐसा बेवकूफ नहीं हूँ जो बेकार अपने

खून को मुज्जा डालूँ । 'भूखे भजन न होइ गुपाला' । ऐसे लोग तुरन्त ही साम्यवाद की दुहाई देने लग जाते हैं और अपने को सामाजिक विषमताओं का शिकार बतलाने में चरा-सा भी सकोच नहीं करते, अपने दोष को छिपाने के लिए दूसरों पर दोषारोपण करना उनके बायें हाथ का खेल है । वे सहृदयता के बीच बोये बिना ही सहानुभूति की फसल सहेलहाती देखना चाहते हैं । यदि उसके दर्शन नहीं होते तो भस्ता उठते हैं । दूसरों को भीषा बिसाने और बेईमान कहने में वे अपनी बहादुरी और ईमानदारी की चरम इतिकर्तव्यता समझते हैं । यदि कोई देशसेवक हुए तो उसको की हँसी उड़ाने लगते हैं—'बड़े-बड़े पोये लिखने से क्या लाभ ? अभिव्यञ्जनावाद और साधारणीकरण से देश का क्याण नहीं होता है ।' मुझ जैसे लोग को जीवन में व्यवस्था नहीं ला सकते वे उपदेश देने लगते हैं, कि 'आई नियम मनुष्य के लिए हैं मनुष्य नियमों के लिए नहीं है' । जिसका जीवन नियमों की लोहशृङ्खला में बंधा रहता है उसके लिए कहा जा सकता है 'बुधा गत तस्य नरस्य जीवितम्' वह मनुष्य नहीं है, मशीन है ।

नकटा समुदाय

हीनता की सति-पूति का एक सप्ता साधन यह भी है कि हीनता को ही महत्ता समझी जाय । बहुत से लोग नकटा सम्प्रदाय के नायक की भाँति, जिसकी नाक कट जान पर उसने लोगों में यह प्रचार किया था कि नाक काटने से ईश्वर दिखाई पड़ता है, अपने दोषों का गुणों के रूप में प्रचार करने हैं । शुद्ध न लिखने वाले लोग प्रायः व्याकरण की अवहेलना को ही हिन्दी की उन्नति के लिए आवश्यक बतलाने हैं । 'भाषा की व्याकरण की बेडियो से अकड़ देने में उसकी बलिशीलता मारी जाती है ।' गोस्त अण्डे खाने वाले माँसाहारी होने में ही भारत के त्राण को एवमात्र उपाय बतलाते हैं, और साहित्य में भी उसका प्रचार करते हैं । कोई सादा जीवन व्यतीत करने की आड में सिलबिल्लेपन

का पोषण करते हैं तो कोई अपनी आवश्यकता के समर्थन में स्वातन्त्र्य-भाव को दुहाई देते हैं। वे रुढ़िवाद के गढ़ तोड़ने के लिए मध्यकालीन योद्धाओं की भाँति सदा उद्योगशील रहते हैं।

रोग और विकृतियाँ

अपने को उपेक्षित समझने वाले लोग (विशेषकर देवियाँ) दूसरी की सहाय्यभूति के केन्द्र बनने के लिए बीमारी का वहाना ही नहीं पकते बल्कि वास्तव में बीमार पड़ जाते हैं। उनकी इच्छा वास्तविकता में परिणत हो जाती है। एक माहव अपनी पत्नी के साथ बसह से बचने के लिए बीमार पड़ गये थे। उन्नति के अभिलाषी लोगों को उन्नति-मार्ग में बाधा पड़ने पर भी कभी-कभी बड़ी मानसिक विकृतियाँ हो जाती हैं। अमीर लोग प्रायः मग्दाभि के शिकार रहने हैं, अमीरों कात यह है कि वे मग्दाभि के ही कारण अमीर बन जाते हैं। मग्दाभि के कारण उनका स्नेह भोजन से हटकर उसके प्राप्त करने वाले माधन में केन्द्रित हो जाता है। एडलर ने तो बहुत से लोगों से हमे की बीमारी को भी हीनता-भाव के कारण कहा है। उन्नतिपथ में मानसिक शोष की शारीरिक प्रतिप्रिया हाँपने या हमे का रूप ले लेती है। यह सिद्धान्त का अतिशयनापूर्ण समर्थन प्रतीत होता है, किन्तु बहुत ही मानसिक विकृतियों के मूल में हीनता-भाव अवश्य रहता है।

हीनता-भाव जाता दूसरों के प्रति सदा शक्ति रहता है। उसके शक्तिशाली दुःख बढ़ जाते हैं और वह कभी भी समाज के साथ समझौता नहीं कर सकता है। जो लोग उसकी मदद और आत्म-भाव के पोषण में सहायक नहीं हो सकते उनके प्रति अगद्विष्णु बन जाता है। जब दो हीनता भाव के शिकार तैरन्धी लोग एक दूसरे से टकरा जाते हैं तब अपने-अपने-अपना बना जाता है, वे एक दूसरे के शत्रु को महन नहीं कर सकते हैं, 'अपिच अंधेरो जग करे मिय मायग रबिचग्य।'

निदान और चिकित्सा

किसी रोग को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय उसका निदान है। प्रायः लोग अपने हीनता-भाव को पहचान नहीं पाते, इतना ही नहीं, बतलाने पर भी स्वीकार नहीं करते। अधिकांश लोग अपने को पूर्ण समझा करते हैं। हीनता-भाव सहज में समझ में भी नहीं आ सकता। इसके लिए आत्मविदलेपण की जरूरत है। समाज का दोष तो होता ही है किन्तु जो लोग उसके साथ समझौता नहीं कर सकते हैं उनको उसका कारण अपने में भी खोजना चाहिए। कहीं हीनता-भाव तो काम नहीं कर रहा है। कारण का ज्ञान लेना भी एक प्रकार का इलाज है। रोग के कारण की तुच्छता का ज्ञान उस पर विजय लाभ करने का स्वामाविक साधन है। यदि हीनता-भाव को मनुष्य समझने का साहस न कर सके तो उसकी क्षति-भूति का बंध साधनों द्वारा समाज के साथ समझौता करता हुआ उद्योग करे। महत्वाकांक्षा भवश्य रखे किन्तु उसे उचित सीमा से बाहर न होने दे और साथ ही अपनी महत्ता के ढोल बजाकर दूसरो पर आक्रमण न करे, रघुवशियो की भाँति फसोदय तक पूर्ण प्रयत्नशील रहे और दूसरो की आलोचना से दुखी न हो। प्रभुत्व-कामना और महत्वाकांक्षा उन्नति का मूल है किन्तु उस पर नियन्त्रण रखने की आवश्यकता है। समाज-सेवक को प्रभुत्व-कामना के कीटाणु से हमेशा सचेत रहना चाहिए। जो लोग सेवा-भाव में प्रभुत्व-कामना को आश्रय देते हैं वे लोग सेवा के महत्त्व को घटाते हैं, फिर भी वे अक्रमण्य लोगों से अच्छे हैं।

मानवतापूर्ण वर्तव्य

समाज में दूसरो के हीनता-भाव को दूर करना एक महत्त्वपूर्ण पुण्य का काम है और विशाल हृदयता और मानवता का परिचायक है। हीनता-भाव से प्रेरित उन्नतिपथगामी को सहयोग प्रदान करना प्रत्येक सहृदय

का कर्तव्य है। दुपारु गाय की भाँति, उसकी दो लात भी सहँ तो जायें तो बुराई नहीं, लेकिन उसको भरसनी भी न बनने देने के लिए उस पर प्रेम का शासन वाछनीय है। भिन्नक वालों की हँसी उठाकर नहीं धरन् उनको प्रोत्साहन देकर, उनकी बढाई करके हीनता दूर करना एक प्रकार की समाज-सेवा है।

प्रभुत्व-कामना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। किन्तु वह प्रभुता सहृदयता, गुण, शील-शालीनता और योग्यता को होनी चाहिए, भय और आतंक की नहीं। प्रभुत्व-कामना की स्वाभाविकता स्वीकार करते हुए भी उसका नियन्त्रण आवश्यक है। इसका 'अन्तराष्ट्रीय रूप महा-भयकर हो जाता है इसलिए श्रीमद्भागवत का यह वाक्य सदा स्मरण रखना चाहिए—

‘प्रवृत्तिरेषा भूताना निवृत्तिस्तु महाफल’ ।

प्रदर्शन

स्वाभाविक प्रवृत्ति

वस्तु की सापेक्षता उसके देखे जाने में है। 'अगल में मोर नाचा बिस्तने जाना ?' हमारी यह कहावत भी इस तथ्य की परिपुष्टि करती है। मनुष्य में प्रदर्शन का रोग पैतृक है। स्वयं परमात्मा को अपना अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए सृष्टि में व्यक्त होना पड़ता है। इस प्रदर्शन में कमी रह जाने के कारण ही तो बेचारे परमात्मा को नास्तिकों के अविश्वास का पान बनना पड़ता है।

एक स्त्री ने अपनी नई अँगूठी के प्रदर्शन के लिए घर में आग लगा ली थी। जब वह जले हुए सामान की ओर अँगुलि-निर्देश कर रही थी तब किसी ने कहा कि 'माई ! यह अँगूठी बच बनवाई ?' उस गृहलक्ष्मी ने उत्तर दिया कि बेटा अगर पहले ही यह पूछ लेते तो मुझे घर में बाहे की आग लगानी पड़ती ? यह तो इस प्रवृत्ति का काल्पनिक उदाहरण है और इसमें चाहे अत्युक्ति भी हो किन्तु बिना अत्युक्ति के सच्ची बात भी हृदयङ्गम नहीं होती। प्रदर्शन के मूल में स्वसत्त्व संस्थापना (Self assertion) और ख्याति की भवम्भ लालसा रहती है। इसके द्वारा मनुष्य अपने बड़बुन का अनुभव करने लगता है। यह भी प्रभुत्व-वासना का एक सूक्ष्म रूप है। प्रदर्शन द्वारा मनुष्य के आत्म-भाव की भी प्राप्ति होती है और इसके द्वारा हीनता-भाव की भी किसी अंश में क्षति-पूर्ति होती है। शू गार सम्बन्धी शारीरिक प्रदर्शन के मूल में कामवासना रहती है। इन्हीं कारणों से प्रदर्शन का मनोवैज्ञानिक महत्त्व है। वही-कही इसके मूल में हीनता-ग्रन्थि भी

होती है। मनुष्य अपनी हीनता की क्षति-पूर्ति यथैव-प्रदर्शन आदि से करता है।

फायड और प्रदर्शनवाद

फायड ने इस प्रवृत्ति को Exhibitionism कहा है। इसका मूल बालकों की जननेन्द्रिय प्रदर्शन की प्रवृत्ति में दत्तसाया है। यह एक प्रकार से दमन की प्रतिक्रिया है। अस्लीस मजाब, गाली आदि देना भी इसके रूपान्तर हैं। इसके नीचे रूप भी है और उन्नत रूप भी है। कभी-कभी यह दृष्ट्या व्यवसाय के चुनाव में भी सहायक होती है। ऐसे लोग जिनमें प्रदर्शनेच्छा प्रबल होती है नाट्य, सिनेमा आदि व्यवसायों में जाते हैं अथवा सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करते हैं। कामन पर पीडनेच्छा प्रदर्शन की प्रवृत्ति वाले मनुष्य क्षल्प-क्रिया अथवा सैनिक-वृत्ति में रुचि लेने लगते हैं। पाण्डित्य प्रदर्शन आदि इसके उन्नतरूप हैं।

आभूषण-प्रदर्शन

दूसरों का उपहार करने की मूम-मूम तो मार्द के तानों में ही होती है किन्तु दूसरों से अपनी सत्ता का प्रमाण-यत्र प्राप्त करने की इच्छा से बिदले ही मुका करने हैं, समूर्ण स्पर्शा सती साध्वी स्त्री भी अपने शारीरिक गीन्दय की कर्मा मुनाने की इच्छा नहीं रखती तो कम-से-कम अपनी पराभूषणों के सम्बन्ध के लिए प्रसंगा के दो पार गुनने के लिए उत्तर्ण रहती है। मानिस-मोती के मुमग्जित बटे और बुरिया घेचारे हारों को पट्टे की गोमाओं का उ-संपन कराने को बाध्य कर देती है। आभूषणों की प्रदर्शन-सालता तो घोर घोर राहुओं के भय पर भी पराजय प्राप्त कर लेती है और यही प्रवृत्ति विवाह-साक्षियों में मकली-गुलों को भी मुकहस्त बना देती है। 'पर फूँक लमाझा देखने' की प्रवृत्ति यनियों में ही मोहित नहीं किन्तु सभी लोग इस प्रवृत्ति का गिहार बनते हैं।

सरता प्रदर्शन

कुछ लोग घर फूँके जिना ही एव दियासलाई जलाकर ही तमाशा देखने की कला जानते हैं। वे थोड़े सही खर्च में अपनी रईसी की धाक जमा लेते हैं। मेरे एक मास्टर साहब मुनाया करते थे कि लखनऊ में कुछ लोग अपनी ज्ञान जनान के लिए ऐसा करते हैं कि धेले या घी लिया, घोर घर से निकलने से पहले अपनी मूँछों से जमा लिया, घोर दोस्तों में जाकर बातचीत के दौरान में मूँछों पर हाथ फेरते हुए कहने लगते हैं कि वाल्दा साहिब ने आज ऐसा मुरगन पुनाउ बनाया था कि बार-बार साबुन से मूँछें धो लेने पर भी मूँछों से चिकनाहट नहीं छूटी। लेकिन इस प्रदर्शन के लिए या तो रोख नबी सोमायटी खोजनी पड़ती थी या घोर कोई नई तरकीब सोचनी पड़ती थी। कारण कि काठ की हाँडी बार-बार नहीं चढ़नी।

शोक प्रदर्शन

ब्याह-शादी तो प्रदर्शन का उचित क्षेत्र है ही, कुछ लोग तो कपन या भी दिखावा करने को मुँह को चक्करदार रास्ते से ल जाते हैं। शोक के दिखाने के लिए किराये के रीत वाले बुला लिये जाते हैं। सिर मुँडाना, मूँछ मुँडाना, काले कपड़ पहिनना, काले बोंडर के लेटर पेपर घीर लिफाफे सब शोक के प्रदर्शन ही तो हैं। असली शोक में तो आँसू भी नहीं आते।

भूठी कलई

हमारे नित्य के जीवन में दिखावे की वास्तविकता को लोग दबाए रखते हैं। हम बलई करना मूल जानते हैं। कभी-कभी कलई खुल भी जाती है। एक डाक्टर के यहाँ टेलीफोन लगा हुआ था उसका कनेक्शन सराव हो रहा था। डाक्टर साहब अपने रोगियों पर रीब्र जमाने के लिए किसी कल्पित मरीज से बात कर रहे थे—‘मुझे एक मिनट की भी फुसंत नहीं, मे दिन के दो बजे या सकूँगा।’ इतने में टेलीफोन के

मिस्त्री ने धाकर कहा, 'हुजूर' कनेक्शन ठीक करना है, उसका तार टूटा हुआ है'।

वैभव-प्रदर्शन

हमारे समाज में गोमुखव्यापारियों की कमी नहीं है। घांटीयता के अथार बने रहते हैं और समय पड़ने पर घण्टे की भाँति घात कर बैठते हैं। कुछ लोग प्रदर्शन के लिए वहाना खोज निकालने में बड़े कुशल होते हैं। एक बार जबकि मैं छतरपुर राज्य में नौकर था और महाराज बन्दावन में ठहरे हुए थे तो मैं एक पण्डित जी को मयुरा जी से लिबाने गया। उनके पास दो-चार चाँदी के वर्तन भी थे। उनके अस्तिवमात्र का ये प्रदर्शन करना चाहते थे, उन्होंने मुझे एकात में ले जाकर कहा, 'बाबूजी! मेरे पास कुछ चाँदी के वर्तन हैं, आप क्या सलाह देते हैं, इनको यहाँ छोड़ चलूँ या साथ लेता चलूँ?' मैंने उत्तर दिया, 'यहाँ की परिस्थिति आप मुझ से क्या कह जानते हैं, लेकिन जोखिम की चीज है, तब उसकी सुरक्षा का ध्यान क्यों न रखा जावे?' पण्डित जी प्रमन्न हो गए।

दिखाने के लिये लोग दावें करते हैं। कभी तो घर के कर्नावर व सुप्रबन्ध की प्रशंसा करने वालों को थोड़ी देर के लिए दावत के मोन पर खरीद लेना या किराये पर ले लेना कुछ बुरा सौदा नहीं। जिनकी प्रशंसा की हमें परवाह होनी है वे सहज में भाते नहीं और जो सहज में अपने स्वार्थ के कारण हमारे पास निर्य भाने रहते हैं उनकी प्रशंसा की हमको इनकी परवाह नहीं रहनी। इसलिये बड़े आदमियों को घर पर बुलाने का सुषवगर मोज़ निकाला जाता है। इसमें कोरी शान अताने की प्रवृत्ति ही नहीं होती बरन् खिलाने का उत्साह घबरा विरादरी या किसी आशीमर के अहमान चुवाने की भी इच्छा रहनी है, छटी, दण्डोन, बन्धेदन, मुण्डन, यज्ञोपवीत, विवाह, गोना, तीर्थ-यात्रा, कथा-भागवत, पाठ, हवन, होमी, दिवाली, तेरहवीं और आठ ऐसे अनेकों अवसर मिलते हैं, जब लोग अपनी अमीरी, धार्मिकता या गामा-जिकता का प्रदर्शन करते हैं।

धार्मिक क्षेत्र में

सामाजिक जीवन तो बाहरी होता ही है उसमें प्रदर्शन सम्भव हो सकता है किन्तु धार्मिक क्षेत्र में भी प्रदर्शन का रोग अपना सिक्का जमाए ही है। धर्म में तो छिपाने का भी प्रदर्शन हो जाता है। गोमुखी माला तो छिपाने के लिए होती है किन्तु एक बार चाहे बाठ की माला पर लोगों की निगाह न जाय किन्तु बनात या मलमली गो-मुखी हमारी दृष्टि को सूखी को घुम्बक की भाँति एकदम आकर्षित कर लेती है। कुछ लोग अपना धन्या करते हुए भी माला को मसीन की भाँति घुमाते जाते हैं। कबीर ने ऐसे ही लोगों के लिये कहा होगा कि माला जपने से भुक्ति मिलती है वो रहेंट क्यों नहीं मुक्त हो जाता ? लोग स्नान की इतनी परवाह नहीं करते जितनी कि चन्दन-वन्दन की। विज्ञापन के बिना धार्मिकता भी नहीं पकपती। छुमाछून, पीताम्बर सब प्रदर्शन के ही 'साधन' हैं। कीर्तन में हृदय के उत्साह के साथ थोड़ी प्रदर्शन की माना भी रहती है। जब तक भक्ति का एक कण भी हृदय में हो, प्रदर्शन बुरा नहीं किन्तु मुँह में राम और बगल में छुरी की नीति निन्दनीय है।

पाण्डित्य-प्रदर्शन

पाण्डित्य-प्रदर्शन के लिए ही संस्कृत के उद्धरणों को झड़ी माँधी जाती है। समय-कुसमय नये-नये सिद्धान्तों का उद्धाटन किया जाता है। ईसामसीह ने कहा है कि तुम अपनी बुद्धि को बरतन के नीचे मत छिपाओ। वास्तव में वर्तमान युग में इस उपदेश की आवश्यकता नहीं। भुक्त जैसे बहुत से लोग अपने ज्ञान के आधार पर ही अपनी पाण्डित्य की धाक जमा लेते हैं। बहुत से लोगों का पाण्डित्य चारभाना सोरीज और कितानों के विज्ञापन तक ही सीमित होता है।

ख्याति लिप्सा

सार्वजनिक और राजनैतिक क्षेत्रों में तो दिखावे की प्रवृत्ति परा-काष्ठा को पहुँच जाती है। मखबारों का जीवन ही लोगों के दिखावे

को प्रवृत्ति पर निर्भर रहता है। कोई घटना हुई, विवाह हुआ और चाहे यशोपवीत, बस फोटो सञ्चित विवरण अखबारों में पहुँच गया। भाजकल हो श्रम-दान की कुदाली भी तभी चलती है जब फोटोग्राफर और प्रेम-रिपोर्टर दोनों ही पहुँच जायें। लोगो का जेल जाना भी तभी सार्थक होता है जबकि अखबारों में उनकी तस्वीर छप जाय और दूसरे-तीसरे महीने उनके घटते हुए वजन की विज्ञप्ति हो।

एक फ्रांसीसी महिला के लिए कहा जाता है कि उसने ताजमहल को देखकर अपने पति से कहा था कि यह अगर उसकी मृत्यु होने पर वैसा मकबरा बनवाने का वादा करे तो वह तुरन्त मरने को तैयार हो जाय। किन्तु बहुत मै लोग अखबार में नाम छपने के ही लिए स्वर्गलोक की यात्रा करना पसन्द करेंगे। आप दान दीजिये किन्तु जब तक दान की विज्ञप्ति अखबारों में न आजाय तब तक दान नहीं है यरन् नदी में पानी उन्नीचना है। याम हो या न हो मीटिंग में भी 'बापूज बराती' की भाँति चाहे मेन्ट्रेटगी और प्रेसीडेंट हो जाए हाँ, अखबार में छप जाने से ही कार्य की सिद्धि होती है।

भाजकल का गुग सानापुरी का है। पुष्कर चाह पूर्ण हो या अपूर्ण पर गम्भीर और अभ्य दिवाई है। इस में चाहे विद्रोह की उदात्त अपवृत्ति हो किन्तु ऊपर से शांति होनी चाहिए। दरबार में बैठकर चाहे अखबार पढ़ा जाय और चाहे दोरे के नाम पर मे बाहर पैर ॥ दिया जाय किन्तु रजिस्टर और डायरी पूरी होनी आवश्यक है। पार्श्व रिपोर्ट निम्नने वाले अखबार ही मयम कहलाने हैं। बागज के छोटे शोडने रहें तो आप आनन्द मे घर बैठ धन की बड़ी उजादये। भाजकल नमंगारी सामोशोन के रेनार्ड नहीं यरन् मान्य पीता की फाइलो के रेनार्ड देगना चाहता है। जिग प्रकार राम मे बड़कर राम का नाम है उगी प्रकार काम मे बड़कर काम का नाम या उगका विद्रोह पीटना है।

राजनीति में भी एकिंग और बंमस का प्रदर्शन साध-साध बनना

है। विजय की परेड जितनी खुशी का प्रदर्शन है उतनी शक्ति का प्रदर्शन इसी प्रकार भूख और गरीबी का भी प्रदर्शन होता है। राजनीतिक आन्दोलन प्रदर्शनों के ही तो रूप हैं। सब है रोये बिना माँ भी दूध नहीं न्हाती।

उपयोगिता

प्रदर्शन कभी-कभी हास्यप्रद अवश्य हो जाता है, किन्तु बिना प्रदर्शन के काम भी नहीं चलता। व्यक्ति तो स्वसत्त्व स्थापन के लिए प्रदर्शन चाहता ही है, किन्तु समाज के पास भी कोई ऐसी बेधक प्रकाश-किरण नहीं जिसके द्वारा वह सत्तार की सब बातों को हस्तामूलक रूप में देख ले।

प्रदर्शन बहुत बुरा नहीं जब तक कि उसके पीछे कुछ सार हो, उस से दूसरे को भी प्रोत्साहन मिलता है और वह अपने अनुरूप हृदय की भी वास्तविकता उत्पन्न कर लेता है। कुछ लोग तो इतने ग्रहमन्य होते हैं कि वे प्रेम का प्रदर्शन भी नहीं करना चाहते। प्रेम के प्रदर्शन में भी कुछ झुकना पड़ता है। प्रदर्शन तब तक तो सार्थक है जब तक उस में इतना सोना हो जितना कि कसई बरने के लिए आवश्यक है किन्तु कसई भी अगर छोटे सोने की या केवल मसाले की की जाय तो उसके खुल जाने में देर न लगेगी। इसके साथ यह भी मानना पड़ेगा कि बगल की ईंटों के छिपे रहने की अपेक्षा उनका गिर जाना ही अच्छा है।

आन्तरिक संघर्ष वा अन्तर्द्वन्द्व

“धरम सनेइ उभय मति घेरी । भइ गति साँप छछूँदर केरी ॥”
यशोप्ता

मानव-जीवन संघर्षमय है। बिना रगड़ खाये जीवन-चक्र घागे नहीं बढ़ता है। नवजात शिशु का जीवन-प्रवेश संघर्ष में ही होता है। उसका रोदन, क्रन्दन नये वातावरण के साथ टकराहट का द्योतक है। यह संघर्ष बाहरी भी होता है और आन्तरिक भी।

मनुष्य इस संसार में अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए अपने प्रकार की भूख या चाह लेकर आता है। वह चाहता है कि स्वर्गनों के साथ रहे। उनके अभाव में वह अपने को खोया-खोमा-सा पाता है, वह एक रूप-रेखाहीन सूनेपन का अनुभव करता है। यश-प्राप्ति के अर्थ वह क्या नहीं करता ? यश-निष्ठा ही मनुष्य की साहसिकता की बल प्रदान करती है। भगवान् कृष्ण भी अर्जुन पर तर्क बितव' का प्रभाव न पड़ते देखकर 'यसो लभस्व' की अन्तिम अपील करते हैं। प्रमिद्धि के ही लिए लोग उत्तुंग शैल-शिखरों पर चढ़ते हैं, और समुद्र की उत्ताल तरंगों से खेलते हैं। दूसरों की आर्जयित करने के लिए सफाई के बहाने हम अपने चेहरे पर रात भर की उपज को महन नहीं कर सकते और प्रातःस्मरणीय सेप्टीरेजर के सहारे चाणूच की तत्परता को भी लज्जित करते हुए मुल-मदल को गुरच-गुरचर बालों की आमून नष्ट करने का यत्न करते हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश चिर विद्रोही की भाँति बाल-जाल हमारी कपोल भूमि पर अपना अधिपार स्थापित करने के लिए फिर प्रवृत्त हो जाता है। बहुत से लोग तेल,

साबुन, स्नो, फ्रीम, पाउडर, सेन्ट और रसायन शास्त्र के सारे साधनो और प्रयोगों को खत्म कर कौआ से हस बनने का दुस्ताहस करते हैं। पेट में चाहे चूहे एकादशी करें किन्तु बाहरी ठाठ वाट में बमी नहीं आती। ये लोग आराम और सुविधा की अपेक्षा कपडे के काट की अधिक परवाह करते हैं और पेन्ट की क्रीज को राज्यों की सीमा-रेखा से भी अधिक महत्व देते हैं।

प्रभुत्व-कामना

प्रभुत्व-कामना या दूसरों पर अधिकार जमाने की इच्छा अनेकों भव्य एवं भाकर्पक रूप धारण कर हमारे सामने आती है। दूसरों को सभ्य और संस्कृत बनाने के लिए हम शस्त्रायुध से सुसज्जित हो रण-क्षेत्र में आते हैं और शान्ति और सुरक्षा की दुहाई देते हुए एटम बम का प्रयोग करते हैं। मानव-सेवा का दिखावा कर दूसरों पर सत्त्व जमाने के अर्थ हम चुनाव सडते हैं। अज्ञात का अवगुण्ठन उठाकर भाँकने के निमित्त हम दर्शन शास्त्र के तर्कजाल में फँसकर कुरंग गति को प्राप्त होते हैं—“ज्यो-ज्यो सुरभि भज्यो बहत, त्यो त्यो उरभत जात।” वैज्ञानिक खोज में हम दीन-दुनिया से बेखबर हो जाते हैं और भूल-प्यास की सुध-बुध नहीं रखते। भय और आश्चर्यों से उद्बिग्न हो हम कभी किर्त्तव्य-विमूढ़ हो स्तब्ध रह जाते हैं, कभी ‘घानूर्या’ नाम से खोवा, अन्धेन तमसावृता’ जैसे तहखानों में अज्ञातवास करते हैं और कभी ताल-ठोककर सामने आ जाते हैं।

प्रेम-व्यापार

प्रेमपयोधिमें अवगाहन कर हम विदेह बन जाते हैं, और निद्रा के अभाव में भिल-भिल होने वाले निशा-नत्र तारका की प्रतिस्पर्धा करते हैं। रो-रोकर नेत्र बजाएण वर लेन है और विरहिणी ब्रजगनाओं की भाँति ‘विरहवाम-बोरामे’ रहने में ही अक्षय आनन्द का अनुभव करते हैं। कभी हम यशोदा मैया की भाँति वात्सल्य-भाव से प्रेरित हो अपने बच्चों को

गुल्ल-दुल्ल में अपने सुख-दुःख को भुला देते हैं, उनकी शिक्षा-दीक्षा के लिए कठिन परिश्रम करते हैं और पैसा-पैसा बचाकर उनके लिए सुख-साधन उपस्थित करते हैं।

उदर-योषण

हम पेट की जठराग्नि शान्त करने के निमित्त द्वार द्वार भटकते हैं, सत्ताधारियों की अनुनय विनय करते हैं और उनकी झिड़कियाँ भाहते हैं। उच्च पद प्राप्ति के अर्थ हम कम्पिटेशन के नरमेघ में अपने सुख-स्वास्थ्य की बलि चढ़ाते हैं और 'या निशा सर्वभूताना तस्या जागर्ति समी' की उक्ति को आन्धिक अर्थ में सार्थक करते हैं। सुख-मय जीवन व्यतीत करने के लिए गायी जी के परम भक्त होने हुए भी 'डलैक-मार्केट' की अमा निशा में दुध्रहासिनी कमला कमलवासिनी का शुभ स्वागत करते हैं। धर्म-ध्वनी होने हुए भी चन्दन की आड़ में चार भी बीस वा जाल रखते हैं। कभी जटाएँ रझाते हैं, कभी मूड मुड़ाते हैं और कभी कापाय वस्त्र धारण करते हैं। पेट के लिए क्या क्या बप्ट नहीं उठाते हैं, परम गुरु श्रीशंकराचार्य ने ठीक ही कहा है—

जटली मुण्डी मुञ्चित वेश

कापायम्बर बहुकृतवेष ।

पश्यन्नपि न पश्यति लोको

ह्युदर निमित्त बहुकृतशोक ।

बाह्य सघर्ष

हमारा सारा क्रिया कलाप, आत्मरक्षा की सहायिका और सहचरी काम-वामना, क्षुधा, यज्ञ-त्यागसा, प्रदर्शनेच्छा, प्रभुत्व-वामना आदि-आदि प्रारम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्योग से प्रेरित होता है। हमारी ये इच्छाएँ, अभिनायाएँ और आवश्यकताएँ मनोरथ मात्र से ही नहीं पूरी हो जातीं। 'नहि मुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा' कल्पवृक्ष इस पृथ्वी पर नहीं है, उमका अस्तित्व स्वर्ग में है और गिना

आप मरे स्वर्ग नहीं दिखाई देता । हमारा यह संसार इतना सम्पन्न नहीं कि सब को सब आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाय । इसी कारण हिता की टकराहट होती है । हमारे सामने विघ्न-बाधाएँ आती हैं और मार्ग में रोड़े यदि आ खड़े नहीं होने तो घटकाये जाते हैं । संसार सुमन-शय्या नहीं है, कोई मार्ग ऐंझा नहीं, नाहे प्रेम का हो और चाहे राजनीति का जो कष्टकाशील न हो । मनुष्य विघ्न-बाधाओं को सहन नहीं कर सकता । उनके शमन के लिए साम, दाम, दण्ड, भेद सभी उपायों को वह काम में लाता है । कष्टकों का चाणक्य की भाँति मूनीच्छेदम करना चाहता है । धार्मिक भी अपनी साधना में बाधा उपस्थित होने देस गाँधी-मलोज पर उतर आता है । सूची के प्रथम-भाग पर आने वाले पृथ्वी के एक-एक कण के लिए भी युद्ध की तैयारी हो जाती है, अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग होता है और हजारों जानें बलिदान होती हैं । प्रेमी अपनी अभीष्ट सिद्धि के अर्थ सामाजिक ग्रन्थों को तोड़ डालने के अनेकों प्रयत्न करता है, गुटजनों का विरोध करता है, और वीर योद्धा की भाँति व्यग्र वाणों का सामना करता है । हरएक व्यक्ति और जानि जीवन की बुढ़-बौढ़ में अपना थोड़ा भाग बढ़ा ले जाना चाहती है । यही पारस्परिक हिता की टकराहट, दुनिया के मुख्य-साधनों की धीचतान और विभिन्न प्रादशों की प्रति-द्विन्ता बाहरी संघर्ष है । यह संघर्ष व्यक्ति-व्यक्ति का, जाति-जाति का और समाज और व्यक्ति का भी हो सकता है । यदि वह दुःख-दैन्य, ग़रीबी और अज्ञान के लिए उत्तरदायी है तो बहुत सी उन्नति का भी दराको घेय है । संघर्ष को हम बिलकुल मिटा नहीं सकते निन्तु उनको अधिक-से-अधिक रम्य बनाकर अपनी गति को बढ़ा सकते हैं ।

आन्तरिक संघर्ष

इस प्रकार के बाहरी संघर्ष के अतिरिक्त व्यक्ति के भीतर ही, उसकी भावाशाओं, अभिलाषाओं और मनोवृत्तियों में संघर्ष चलता

रहता है। हमारे विभिन्न अंग और व्यक्तित्व एक दूसरे का सामना करने की प्रस्तुत हो जाते हैं। मानसिक गृह-युद्ध छिड़ जाता है और हमारा मन आन्दोलित होने लगता है। प्रतिकूलगाभिनी मनीवृत्तियों का भ्रंभावात हमको भकभोर डालता है और एक मानसिक तूफान उठ खड़ा होता है। इन अन्तर्द्वन्द्वों ने बखीभूत हो हमको घोर भ्रष्टाणि का सामना करना पड़ता है, राखीं जीगते ह, खाना-पीना अस्विकर हो जाता है, और लोहे की चद्दर की मांति हान ही गरम होने हैं और हाल ही ठडे पड जाते हैं, कभी मोन, तो कभी बाचाल, कभी सर खुजाते हैं तो कभी जोर-जोर से टहलने लगते हैं। 'क्षण रुष्टा, क्षण तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे' हमको अव्यवस्थित चित्त समझकर लोग हमस किनारा काटने लगते हैं।

अन्तर्द्वन्द्वों के प्रकार

ये द्वन्द्व कई प्रकार के होते हैं, कभी हृदय और बुद्धि का संघर्ष होना है, जेमे हृदय कहना है अब घर रहे और बुद्धि कहती है बिना विदेश गये गिना पूरी नहीं होगी और अपने व्यवसाय में कौशल न प्राप्त कर सकेंगे। किसी की रूपमापुत्री पर मुग्ध हो मनचला व्यक्ति अपना सर्वस्व ग्योछावर कर देना चाहता है किन्तु बुद्धिमानी बघ्ट और दैय का चित्र सामन रख देती है। कभी एक भाववृत्ति दूसरी भाववृत्ति से टकराती है। देन प्रेम चाहना है कि घरघर का मोह छोडकर दणक्षेत्र में जायें और पितृ भक्ति चाहती है कि घर रहकर रोगी पिता की सेवा-मुधुपा करें अथवा नखोडा बत्नी का प्रेम धुम्बक-सा आनर्पण उपस्थित कर देता है। कभी कभी बुद्धि में ही सम्बल पान वाले दो पक्षों में प्रतिद्वन्द्विता उपस्थित हो जानी है। डाक्टरी पड या प्रोफेसर बनें, एम.ए. पाम करे या कम्पीटीशन में जैटें, अपराधी को दण्ट देकर सीधा करें या दया और प्रेम से उनको बन्ध में लाय, नारी-स्वानन्ध की कहीं तक सीमा बांधी जाय ? युद्ध के समय सेना में

मर्ती होने की राजकीय आज्ञा को मानें या निजी विश्वासों के अनुकूल शान्ति-सिद्धांत का प्रतिपादन करें। ऐसी समस्याएँ मनुष्य को क्लेश-तन्त्र्य विमूढ़ बना देती हैं और फिर दोनों पक्षों की मलाई-बुराई तर्कों की तुला पर तोली जाती है और कभी-कभी भावना अपना चुम्बकीय आकर्षण जपस्थित कर किसी एक पलड़े को नीचा कर देती है। कभी-कभी अवचेतन और ऊपर की वृत्तियों में संघर्ष होने लगता है। कभी अवचेतन की पूर्ण सामाजिक न्याय में बाधक होती है और कभी दमित काम-वासना आश्वि स्वार्थों के साधन में बाधक होती है। हमारे पूर्वाग्रहों और बुद्धि की माँगों में भी संघर्ष रहता है।

ऐतिहासिक उदाहरण

मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी को भी सीता जी को वनवास भेजते समय ऐसे ही द्वन्द्व का सामना करना पड़ा होगा। रत्नसेन भी पद्मावती की शीशे में परछाईं दिखाने के लिए छानी पर पत्थर रख कर ही राजी हुआ होगा। गवमपीयर की ट्रेजिडियों में अन्तर्द्वन्द्व के स्थल भरे पड़े हैं। प्रोपेलो के मन में ईर्ष्या और प्रेम का संघर्ष रहा होगा किन्तु ईर्ष्या ने विजय पाई। मैकवेथ में इनकन को मारने से पूर्व मैकवेथ के मन में राज्य प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा और अपने ही घर में ठहरे हुए निर्दोष चचा की हत्या जनित पाप के भय के साथ द्वन्द्व था। अन्त में महत्वाकांक्षा ने हृदय की कोमलता को दबा लिया।

प्रसाद के नाटक

प्राधुनिक हिन्दी साहित्य में प्रसाद के नाटकों में और कहानियों में सुंदर अन्तर्द्वन्द्वों के उदाहरण मिलते हैं। चन्द्रगुप्त को ही लीजिए, उसके नारी पात्रों में बड़ा मानसिक संघर्ष रहा है। कल्याणी चन्द्रगुप्त से प्रेम करती थी किन्तु इस घात को भी नहीं भूल सकती थी कि यह उसके पिता का हत्यारा है। इस द्वन्द्व का शमन वह आत्म-बलिदान

जारा ही घर मकी । नीचे के बार्तालाप में कितनी मर्मवेदना है, देसिए ।

कल्याणी—किंतु मीर्य ! कल्याणी ने धरण किया था केवल एक पुरुष को—यह था चन्द्रगुप्त ।

चन्द्रगुप्त—क्या सच है कल्याणी ?

कल्याणी—हां सच है । परन्तु तुम मेरे पिता के विरोधी हुए, इस लिए इस प्रणय को—प्रेम-बीहा को, मैं पंरो से कुचलकर—दबाकर खड़ी रही । अब मेरे लिए कुछ भी भवशिष्ट नहीं रहा, पिता ! लो मैं माती हूँ । (आत्म-हत्या कर लेती हैं)

इसी प्रकार कार्नेलिया के मन में पितृ भक्ति एवं देश-भीरव के साथ चन्द्रगुप्त के प्रति प्रेम का सघर्ष था । इसी सघर्ष के कारण वह पागल हो जाना चाहती हैं । देसिए—

सिन्धुकम (बनाबटी त्रोध में)—देखना हूँ कि पिता को पराजित करने वाले पर तुम्हारी प्रसीम अनुकम्पा है ।

कार्नेलिया (रोती हुई) मैं स्वयं पराजित हूँ । मैंने अपराध किया है पिता जी ! चलिए, इस भारत की सीमा से दूर ले चलिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी ।

लेख्युक्त के मन में भी घत-द्वन्द्व चल रहा था, पराजय द्वारा भारत अभिमान की कसक और पुनी को प्रमत्त रखने और सुखी बनाने की अभिलाषा—अन्त में प्रणय-प्रेम की विजय हुई, वह कहता है—

सिन्धुकम—(उभे गले लगाकर) तब मैं जान गया कि कार्ने ! तू सुखी हो जेटी । तुझ भारत की सीमा से दूर न जाना होगा—जाना तू भारत की साम्राज्य होगी ।

इसी प्रकार 'पुरस्कार' नाम की कहानी में देश प्रेम और वैयक्तिक प्रेम में सघर्ष होता है किन्तु उगमें दोनों का सुन्दर रूप से निर्वाह हो जाता है । मन्त्रिणा राजकुमार के आक्रमण का रहस्य खोलकर देश-प्रेम की रक्षा करती है और उनके साथ ही प्राण-दण्ड का पुरस्कार,

माँगकर अपने वैयक्तिक प्रेम को निभाती है ।

चुनाव की आवश्यकता

अन्तर्द्वन्द्व प्रायः सज्जन लोगों के मन में होते हैं क्योंकि मनुष्य जब दोनों पक्षों को तुला में तोलता है और जब दोनों का पलड़ा बरीब-करीब बराबर होता है तभी मानसिक संघर्ष उपस्थित होता है, तभी उसकी खोज-तान होती है । दुर्जन लोग जो एक ही पक्ष को देखते हैं प्रायः अन्तर्द्वन्द्वों से बचे रहते हैं । अन्तर्द्वन्द्व हमारे चरित्र के परिचायक होते हैं । उनके द्वारा हमें अपनी मनोवृत्तियों का अध्ययन करने को मिलता है । अन्तर्द्वन्द्व में जिस पक्ष की विजय होती है वही हमारे चरित्र का प्रबलतर पक्ष ठहरता है । अन्तर्द्वन्द्व जहाँ सम्मनता का परिचायक है । (क्योंकि जिसके मन में अन्तर्द्वन्द्व होता है वह अपनी अन्तरात्मा की पुकार के लिए धीर नहीं कहा जा सकता) कहा वह निश्चय म शैलित्य और दीर्घसूत्रता का भी द्योतक है । अन्तर्द्वन्द्व उपस्थित होने पर हमको यह देखना चाहिये कि कौनसा पक्ष हमारी उच्चतर आत्मा के अनुकूल है, किससे हमारा और हमारी जाति का अधिक-से-अधिक कल्याण हो, उसी पक्ष की और दृढ़ संकल्प हो शुक जाना चाहिए । अन्तर्द्वन्द्वों के समय हमको यह समझ लेना आवश्यक है कि ससार इतना सम्पन्न नहीं है कि हमारी सब अभिलाषाएँ पूरी हो सकें । हमको अपनी अभिलाषाओं में चुनाव करना पड़ेगा जिसका ध्येय इससे अधिक-से-अधिक सम्बन्ध उसी को प्रपन्न होना ।

मन का समझौता

अन्तर्द्वन्द्वों के समझ के लिए एक अभिलाषा को दबा देना नितात आवश्यक नहीं । दोनों अभिलाषाओं की पूर्ति का मार्ग भी निकल सकता है किन्तु यह प्रायः सहज नहीं होता है और जिस पक्ष को दबाया जाता है उसके सम्बन्ध में क्रसक बनी ही रहती है । हम धार्मिक हैं, स्वास्थ्य की भी दृष्टि से स्टेशन के प्वालों या काँच के गिलासों में चाय

या लस्सी पीना रुचिकर नहीं होता है किन्तु जब थोड़ा सूख रहे हो गर्मी से परेशान हो तब दुकानदार से यह कहकर कि भाई प्याले या गिलास को अच्छी तरह धो लेना हम अपने मन को समझा लेते हैं और अपनी प्यास बुझा लेते हैं, फिर भी थोड़ी ग्लानि बनी ही रहती है। 'आपत्ति काले मर्यादा नास्ति' की उक्ति न जाने कितनी बार हमारे अन्तर्द्वन्द्वों के शमन में सहायक होनी है किन्तु वह आपत्तिवास का मर्यादा का अभाव अभ्यास का रूप धारण कर लेता है। बहुत से लोग गोश्त खाना, शराब पीना, आपत्तिकाल में ही शुरू करते हैं और फिर उसका अभ्यास छुटावे नहीं छूटता।

पलायन

अन्तर्द्वन्द्वों के शमन का एक चौथा मार्ग भी है वह पलायन का। लोग जिस प्रकार बाहरी सघर्ष से भागकर वही सुरक्षित स्थान में शरण ले लेते हैं, उसी प्रकार के आन्तरिक सघर्ष को मिटाने के लिए कभी कभी तो अपने को ही मिटा देते हैं, और मर्ज और मरीज दोनों को एक साथ खत्म कर देते हैं अथवा सन््यास धारण कर लेते हैं। यह पायरता है। समझौते का मार्ग इसमें अधिक श्रेयस्कर है, किन्तु समझौता करने में हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए कि वही समझौते में हमारे पनन का श्रीगणेश तो नहीं हो रहा है। केवल शमन के लिए अपने बृहत्तर हितों की हानि कर लेना मूर्खता है। उसके लिए यही कहना पड़ेगा कि श्रेय और प्रेय में जहाँ अन्तर्द्वन्द्व हो, वहाँ श्रेय को ही अपनाना चाहिए, किन्तु श्रेय को ही प्रेय बनाकर प्रसन्नतापूर्वक श्रेय के मार्ग में अग्रसर होना सच्चे कर्मवीर का लक्षण है।

नित्य के द्वन्द्व

हमें प्रायः नित्य ही किसी-न-किसी अन्तर्द्वन्द्व का सामना करना पड़ता है, कभी घोर और कभी मामूली। छीत-बाल में एक घोर झंझा की बोमल स्निग्ध एवं उष्णनामयी ओढ़ का सन्निध आलस्यपूर्ण मुखा-

नुभव तथा किसी मनोरम स्वप्न के सारतम्य को जारी रखने की उत्कट अभिलाषा और दूसरी ओर वित्तोपार्जन की भद्रम्य आवश्यकताबल पर से स्टेशन जाने में रिम-रिम बूंदों और वाण-सी तीक्ष्ण वायु का सामना करने का कम्पन उत्पन्न करने वाला भय मन को घड़ी के पेंगुलम की भाँति भ्रान्दोलित करता है। रसगुस्तो का सरस, सुरभित मीन्दर्य मुँह में पानी भर साता है किन्तु मधुमेही की उसी के साथ अपनी प्रिय पत्नी के भाँकी वैधव्य का करुणापूर्ण विग्रह सामने आकर तद्वतरी तक हाथ बढ़ाने में संकोच और बाधा उपस्थित कर देता है। माइत सेवी के लिए दिव्यभूत अपने दफ्तर या बालेज से एक दिन पहले छुट्टी लेने के लिए मजबूर कर देता है और यदि वह कर्तव्य-परायण भी हुआ तो एक दिन की कार्य-शक्ति उसके मन में गहरी पसक उत्पन्न कर देती है। यदि वह दिसाभूत की परवाह नहीं करता है तो राक्षस मन से प्रवास में जाता है और इस कारण कभी-कभी अनिष्ट का भी सामना करना पड़ता है। इधर कुर्मी उपर खाई। और छुपाछात के धार्मिक बन्धन और दूसरी ओर सभा-सोमाइटियों में भाग लेकर लोभप्रिय बनने की उत्कट अभिलाषा अथवा उच्च पदाधिकारियों के साथ बैठकर चाय की हो चुस्की में नहीं बरन् कभी-कभी धोततवास्तिनी पारणी देवी की भी आराधना करके अपने मतलब गाँठने का मोह मन में एक विचित्र सीबनान उत्पन्न कर देता है, विशेषकर ऐसे लोगों के मन में जो न तो कट्टर धर्म-भीरु होने हैं और न उग्र रूप में प्राचीन सम्प्रदायों से जुन बड़े जा सकते हैं। कभी धर्म का पत्ना भारी होता है तो कभी स्वार्थ का।

मृत्यु और शिष्टाचार

हम चाहते हैं कि बर-बर भ्रम-भय करने वाले को अपनी मर्त्या के आतंक से आशान्त करनेवाले प्राणनुक महाधर्म की हाथ जोड़कर कहें कि भगवन् ! किसी भोले-भाले आदमी के सामने अपना धार्म-

विज्ञापन कीजिये और उसकी वाह-वाह लीजिए, हम आपके भाषा जाल में फँसने वाले नहीं किन्तु शिष्टाचार इसमें बाधक होता है। अप्रिय सत्य कहने में हम डरते हैं और साथ ही बात सुनने में सहमति नहीं रखते, एवं विचित्र प्रमदन उत्पन्न हो जाती है। मन-ही-मन प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर ! इसमें कब पीछा छोड़े। हम अपने प्रियजन को पतन के गर्त में गिरते हुए नहीं देखना चाहते किन्तु उगमे स्पष्ट बात कहने का साहस नहीं रखते। मन मसोसकर रह जाते हैं।

यश-लिप्सा और वैयक्तिक हित

बाहर जाने में लक्ष्म ही नहीं बरन् समस्त ब्रष्ट उठाना पड़ता है। एक ओर रेल की यम-यातना का ध्यान आता है तो दूसरी ओर मज्जनता की माँग मुक्त जैसे नकार-निमित्त और आश्मागिष्यति के हस्तुक्त पुरुष को भी असमजस में डाल देती है। धर्म और स्नेह, वर्तुष्य और विरादरी या ज्ञान-बहुचान के सम्बन्धी का निर्वाह न आने नितने धर्म-भीरु लोगो की सुप्त-निद्रा में बाधा डालता होगा। सामाजिक और पारिवारिक जीवन का द्वन्द्व हमारी मानसिक शांति भग्न कर देता है। एक ओर पेट की जठराग्नि तथा धूर्त और शोध से चारुण श्रीमती जी के नेत्रो की ज्वाला का समन करने के लिए ईधन-सक्ती की विष तथा रोग-गम्या पर पड़े हुए, मान्य की शीघ्रि और विनिग्मा की विन्ता और दूसरी ओर पार्टी द्वारा सामाजिक व्यक्तित्व के लिए मित्रो के भाष्य से पुष्ट दिन भर की खोट-भिरा का प्रोषाम केनारे वर्तुष्य-परायण गृहस्थ के सामने विषम गमम्या उपस्था कर देता है। प्रायः मुनिशिक्षित महिषाओ में, सामाजिक कार्यो में भाग लेकर प्रदवा उच्च पगीछाएँ पाग गरके आनन्द-केन्द्र बनने की दुर्लभ अभिलाषा और मानुष-भाषना में तनावनी मची रहती है। उनके हृदय की उमरनी हुई आनन्द-पारा सामाजिकता की विन्ता में बिनीत हो जाती है।

मुक्त जेते शीघ्र स्वास्थ्य लेनको की इस बात का मानसिक गन्ताव

रहना है कि वे निजी अध्ययन और यत्न से एवं अर्थकृते साहित्य-सेवा के वात्स्याचक्र में पड़कर अपने बच्चों को अपने अध्यापन के लाभ से वंचित रखना ही चिराग तले भोंपरे को उचित साधक हो जानी है।

साहित्य के अनुशीलन से उत्पन्न हुई हृदय की कोमलता और व्यवसाय की प्रतिद्वन्द्विताओं से जाग्रत व्यावहारिक कठोरता, परमियता और हृदय हीनता मनुष्य के मन में एक दुविधा उत्पन्न कर देती है। या तो हम अपनी कोमल भावनाओं को कुचलने को बाधित होने हैं, या व्यापार में धमकता की विभीषिका का सामना करना पड़ता है।

धीर का लक्षण

साहित्य और धार्मिक इतिहासों में ऐसे दृग्दो की कमी नहीं। सत्य हरिश्चन्द्र को अपने प्रिय पुत्र रोहिताक्ष के मव-शह की भीषण परिस्थिति में भी कर के लिए आग्रह करते समय, जबकि उसकी पत्नी कर चुनाने में असमर्थ थी, अवश्य ही मानसिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ा होगा। चक्रवर्ती महाराज दशरथ का राम-वनवास के समय का असमञ्जस इतिहास प्रसिद्ध है। 'सुन सनह डले बचन उत मरुट परेउ नरेश' माता कौशल्या न तो अपने हृदय के द्वन्द्व को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त कर दिया है—

राखवें सुतहि करउं अनुरोधू,

धरम जाइ अह बन्धु विरोधू ॥

कहउं जान बन तो बडि हानी,

सकट सोच विचस मई रानी ॥

धीर वही है जो अन्तर्द्वन्द्व उपस्थित होने पर भी धर्म के मार्ग पर हटा रहे।

'प्राण जाहि पर बचनु न जाई।' इस बात को महाराज दशरथ ने अन्त तक निभाया और सारे राम परिवार ने उसके निर्वाह में सहायता दी।

नित्य की भूलें

विस्मृति-एक वरदान

भूल करना मनुष्य के लिए उनना ही स्वाभाविक है जितना चिन्तन और मनन करना जो उसकी मनुष्यता के परिचायक गुण हैं। चिन्तन और मनन जिस प्रकार मनुष्य को जानवरों से पृथक् करता है वैसे ही भूल करना उसे ईश्वर से पृथक् करता है क्योंकि वह सर्वज्ञ नहीं है। बेचारा छोटा-सा मनुष्य सर्वज्ञता का भार वहन भी नहीं कर सकता। कभी-कभी हमारी स्मृतियाँ का ही भार इतना बड़ जाता है कि विस्मृति एक वरदान के रूप में आती है। वही वरदान कभी अभिशाप बन जाता है। हानि-लाभ का लेखा बराबर हो जाता है।

भूल की व्यापकता

भूल सभी करते हैं क्या दार्शनिक और क्या व्यवहार-कुशल व्यापारी—कभी तो व्यापारी लोग अपने बिल के नीचे Errors and omissions excepted का मसिप्त E. O. E. और हिन्दी वाले भूल-चूर लेनी-दनी लिख देते हैं किन्तु बेचारे दार्शनिक और वैज्ञानिक भूल्य की भूतों के लिए बदनाम हैं। यही बद अक़्द बदनाम बुरा की दान नहीं है व दूसरे ही लोक में विचरने वाले जीव होते हैं—‘तीन लोक में मधुरा न्यारी।’

पुनरा

भूलें कई प्रकार की होती हैं—दृष्टि की भूल, सुनने की भूलें, ऐसन की भूलें, जिज्ञा की भूलें, स्मृति की भूलें, विचार की भूलें, व्यवहार की भूलें आदि-आदि किन्तु सबसे एक मानसिक पद की प्रधानता

रहती है, वही ठीक वस्तु की विस्मृति और अन्य वस्तुओं की अत्यधिक स्मृति, असावधानता, अतिव्यस्तता, अहंनि आदि आदि । विचारकों में अन्य विषयों में अधिक व्यस्तता के कारण साधारण विषयों के प्रति असावधानता अथवा विस्मृति-भाव आ जाता है । यही कारण है कि दार्शनिक और वैज्ञानिक लोग दैनिक भूलों के लिए दुःखानि प्राप्त कर चुके हैं ।

बड़े-बड़ों की भूलें

एक दार्शनिक महोदय ट्राम में कही जा रहे थे । उनसे ट्राम का टिकट कही खो गया । कन्डक्टर ने बीच में वही टिकट देखने को मांगा तो वे जेबें टटोलने लगे । वही इस जेब के बागड-पत्र निकालें, तो वही उस जेब को खसोलें और कभी गुहे नीचा करने सर लुज-सावें । पाम में बैठा हुआ कन्डक्टर का एक दोस्त उनको जानता था । उसने कहा, 'महोदय इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं । यदि टिकट खो गया तो कोई बात नहीं । हम आपको जानते हैं, आप भद्र पुरुष हैं, आप धर्ममानी नहीं कर सकते ।' दार्शनिक महोदय ने समीपत होने हुए उत्तर दिया, 'यह तो आपकी महरबानी है किन्तु मरी अमली परेशानी इस बात की है कि मुझे उतरना वहाँ है । यदि टिकट होती तो इतनी कठिनाई न होती ।' कन्डक्टर ने कहा, 'बिना न बीजिए मुझे याद आ गया कि आपका वही उतरना है ।' यह तो स्थान के भूल जाने की बात थी, एक दार्शनिक महाशय तो स्वयं अपना ही नाम भूल गये थे । वे कही जा रहे थे । नाम पूछे जाने पर वे अचम-जस में पड़ गये । इतने में एक दूसरे यात्री ने उनका नाम लेकर उनका अभिवादन किया । दार्शनिक महोदय ने उनको कोटिश धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनका नाम बताकर एक कठिनाई से बचाया, नहीं तो उनको अपना काटें लेने घर जाना पड़ता ।

न्यूटन के सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध है कि वह इतना कार्य-व्यस्त रहता

था कि उसको यह ध्यान ही नहीं रहता था कि कौन आया और कौन गया। एक बार वह किसी समस्या के सुलभाने में उलझा हुआ था। उसका नौकर निम्न की भांति साहब की मेज पर खाना रखकर चला गया। इतने ही में उसके एक मित्र आये, वे भी उसका ध्यान आकर्षित न कर सके, एक घटा प्रतीक्षा के पश्चान् भी जब ग्लूटन की समाधि न भङ्ग हुई तब उन्होंने झुंझुकाकर उसे अतिव्यस्तता के विरुद्ध शिक्षा देने की सोची। वे मेज पर खड़ा हुआ खाना लाकर और खाली तश्तरियों को पूर्ववत् तौलिए से ढककर अपने घर को चले गये। ग्लूटन जब अपनी वैज्ञानिक समस्या हल कर चुका और खाने की मेज पर पहुँचा तो कपड़ा उठाने पर उसने पाया कि सब तश्तरियाँ गाली हैं। उसने अपने ऊपर ही असंतोष प्रकट करते हुए कहा, 'मैं कैसा बेवकूफ हूँ। तश्तरियाँ मफा कर चुका हूँ और दुबारा मेज पर आन बैठा।'

हमारे यहाँ के नैयायिक भी ऐसी भूलें करते थे, एक नैयायिक महोदय रसोई के लिए धी लिए जाने थे। उनके मन में समस्या उठी कि पात्राधार घृत का घृताधार पात्र' अर्थात् पात्र धी का आधार है या धी पात्र का आधार है, इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने बटोरे को उलट दिया और धी से हाथ धी बँटे। पानी से तो सभी हाथ धोने हैं।

न्यायशास्त्र के वर्त्ता भगवान् अश्वपाद गीतम चिन्तन करने में ऐसे व्यस्त हो गये थे कि चलते हुए नामने का गड़ा नहीं देख सके और उसमें गिर गये। फिर भगवान् ने दया कर उनके पैरों में धारें दे दी थीं जिससे ऐसी दुर्घटना फिर न हो। भूल करने वालों को निराश होने की बात नहीं उनके समानधर्मी लोगों में बड़े-बड़े की गिनती है।

भूलों के कारण

ये सब भूलें किस लिए हुईं? प्रस्तुत विषय पर पर्याप्त ध्यान को बन्दारख त कर सकने के कारण। इसलिए बड़ी बातों में छोटी

वातों को भूल जाना घातक होता है। छोटी बातें भी प्रत्येक स्थान में अपना महत्त्व रखती हैं। प्रकृति के नियम छोटे-बड़े का प्रन्तर नहीं करते। प्रकृति जहाँ अत्यन्त उदार है वहाँ वह अत्यन्त कुर साक्षक भी है। उसमें दया के लिए स्थान नहीं।

अनवधानता

अनवधानता ही बहुत सी दृष्टि की भूलों का कारण होती है। इसी के कारण वही तो हम वस्तु को देख ही नहीं पाते, धात होते हुए हम नहीं 'देखने' और कान होते हुए हम नहीं सुनते। 'यह बात कभी-कभी तो इन्द्रिय-दीप से होती है' किन्तु प्रायः साक्ष्य-कारिका के शब्दों में 'मनोजनवधानात्' अर्थात् ध्यान बटे हुए होने के कारण होती है। मेरे एक दार्शनिक मित्र प्रो. पी०एम० भम्भाभी को एक रेल के फाटक बन्द होने के कारण कुछ काल तक वहाँ ठहरना पड़ा। वे इतने विचार-मग्न हो गये कि रेल निकल गई और उनको मालूम नहीं हुआ। फाटक खुला तो वे अपने साथी प्रो० सेंटानी से आश्चर्य-भूत में पूछने लगे, 'बिना रेल निकले फाटक कैसे खुल गया।' मित्र द्वारा इस घटना की भात्म-स्वीकृति के पश्चात् मैंने जो दार्शनिकों की बचाएँ ऊपर लिखी हैं सम्भावना की कोटि से बाहर की नहीं प्रतीत होगी।

ध्यान का आधिपत्य

ध्यान के अभाव में तो चीज दिखाई ही नहीं देती, किन्तु ध्यान के आधिक्य के कारण हमें और का और दिखाई देता है। जब हम किसी की प्रतीक्षा में होते हैं तब कोई भी आहट तागे या मोटर की आहट में परिणत हो जाती है और ठूँठ भी सुन्दर पुरुष या स्त्री का रूप धारण कर लेता है। 'जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी।' में बहुत कुछ मनोवैज्ञानिक सत्य है किन्तु बहुत से लोग और पदार्थों में भगवान् की भाँति सब रूपों में देखे जाने की क्षमता नहीं होती सभी हमको घोखा होता है।

तार्किक भूलें

विचार की भी बहुत सी भूलें विपक्ष के उदाहरणों की न देखने के कारण होती हैं। कभी-कभी हम ऊपरी समानताओं को देखकर ही निरुण्य कर लेते हैं। किसी का भलेरिया बुझार कुनोन तावर चला गया तो यह जरूरी नहीं कि मोतीभक्ता के बुझार को भी कुनोन से लाभ हो जाय। किसी गाँव का एक लडका बड़ा कुशाग्र-बुद्धि हो तो यह अनुमान कर लेना कि दूसरा लडका भी जो उस गाँव से आया हो कुशाग्र-बुद्धि होगा अथवा छोटे कद के एक या दो व्यक्ति देखकर यह अनुमान करना कि सभी छोटे कद के लोग स्वार्थी होने हैं ठीक न होगा। ज़ायुल में क्या गये नहीं होते ? इसी प्रवृत्ति की रोक के लिये यह कहावत बनी है। बहुत से अंध-विश्वास भी पर्याप्त निरीक्षण के अभाव के कारण अस्तित्व में आते हैं। बिल्नी के रास्ता काट जाने अथवा छीक होने के पश्चात् चलने में दो-चार, दस-बीस लोगों का कुछ अनिष्ट हुआ हो लेकिन लोग यह नहीं देखते कि कितनी ही बार ऐसे अपराधों के होने पर कुछ अनिष्ट नहीं हुआ परन्तु अभी उल्टा लाभ हुआ।

सामाग्रीकरण (Generalisation) हमारे मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हमारा मन कभी-कभी इस क्रिया में खलती पर जाता है तभी हम भूल कर बैठते हैं। हमारा मन समानताओं को जल्दी पकड़ता है। भेद के लिए कुछ विवेक अपेक्षित होना है। कभी-कभी तो हम नाम के ही मादुर्य के आधार पर बड़े महन मदे कर लेते हैं। भाँगों के रोह अच्छे करने के लिए बच्चों के गले में रोह मछली के दाँत बाँध दिए जाते हैं। बच्चे में बँधी हुई चीजों का भाँगों के पलकों से क्या सम्बन्ध ? मोतीभक्ते में प्रायः नाम के ही आधार पर अनभिप्रेमोरी सिगाये जाने हैं। सम्भव है कि वे कुछ सामग्री हो सके हैं। मोती गुलकारी होता है लेकिन रोह से कोई सम्बन्ध नहीं।

अवचेतन की भूलें

वैसे तो सभी भूलें मनोवैज्ञानिक होती हैं किन्तु कुछ का सम्बन्ध चेतन मन से होता है और कुछ का अवचेतन (Sub conscious) मन से। मनोविदलेपण शास्त्र के मुख्य आचार्य फ्रायड महोदय ने अवचेतन मन पर विशेष बल दिया है। उन्होंने अधिकांश भूलों का अवचेतन मन से सम्बन्ध बतलाकर प्रायः सभी भूलों को समझाया है और सोद्देश्य माना है। उनका कहना है कि भूल के मूल में कोई दमित वासना या इच्छा छिपी रहती है। हम उसी नाम को भूल जाते हैं जिसका याद रखना हमें अच्छा नहीं लगता। यह अच्छा न लगना इस बात पर निर्भर रहता है कि वह बात या तो हमारे ग्रहभाव के विरुद्ध होती है अथवा वह किसी अभिसर्पित बात के प्रतिकूल पड़ती हो। फ्रायड ने अपना उदाहरण देते हुए लिखा है कि वह एक रोगी को अच्छा नहीं कर सका था, उसका नाम याद करने पर भी बारबार भूलता था, क्योंकि उसका नाम याद रखने से उसको अपनी असफलता का एक दुःखद रूप से भान हो उठता था।

बहुत से विद्यार्थी उन पुस्तकों का नाम ही भूल जाते हैं जिनमें उनकी रुचि नहीं होती है अथवा जिनके अध्ययन में उनको कठिनाई पड़ती है। नीकरो वें प्रायः वे ही तस्तरियाँ टूट जाती हैं जिनकी साज-समहाल के लिए कड़ी ताकीद होती है अथवा जिनकी सफाई में कठिनाई होती है। बहुत सी भूलों में हमारा धिपा हुआ ग्रहभाव गुप्त रूप से काम करता रहता है। फ्रायड ने अपना एक उदाहरण दिया है जिसमें कि वह अपने दो रोगियों के नामों में भूल कर जाता था। क को स कह जाता था और स को क। इसका कारण यह बतलाता है कि उस भूल के पीछे दोनों रोगियों पर रौन जमाने की भावना निहित थी। जिससे एक को शान हो जाय कि उसके पास दूसरा रोगी भी आता है। यह ग्रहभाव की ही गुप्त प्रेरणा थी।

रुचि

भून में रुचि का बहुत हाथ रहता है। अरुचि की वस्तुएँ भवसर पर भी नहीं याद आती और रुचि की वस्तु बिना भवसर पर भी चेतना के अग्रतम भाग में अपना अधिवार जमा लेती हैं। लोग उन निमग्नता की तिथि ही भूल जाते हैं जिनमें जाना उनको रुचिकर नहीं होता है और यदि तिथि को याद भी रखते हैं तो गहन दिन पर और बहुत करके एक दिन पश्चात् उस तिथि को समझते हैं। आजकल का मनोविज्ञान इस बात को क्षम्य नहीं समझता है कि क्या करें साहस्य मुझे बिलकुल स्यात् ही नहीं रहा।' स्यात् न रहना मानसिक उपेक्षा का द्योतक होता है।

वस्तुओं का खो देना

बहुत सी चीजों के खोजने का भी मानसिक कारण होता है। हम उसी वस्तु को खो देते हैं जिसके सम्बन्ध में हममें किसी बड़ भाव की जागृति हो गई हो। फ्रायड ने एक उदाहरण दिया है कि एक लड़का अपने बहनोई की दी हुई पेन्सिल बड़ी मावधानी से रखता था किन्तु एक बार उसके बहनोई ने उसके निकम्मेपन तथा आलस्य से भ्रमन में आकर निरा दिया था कि तुम जैसे आलसियों के लिए मैं समय नष्ट करना नहीं चाहता। इस बात से लड़के को मानसिक आघात पहुँचा और कुछ ही दिनों पश्चात् वह पेन्सिल उससे खो गई क्योंकि वह उस लड़के को अपने बहनोई के बड़े विचारों की द्योतक बन गई थी और उसके पास रहने से उसमें हीनता का भाव उत्पन्न होता था।

कभी-कभी पत्र जेब में रखे रह जाते हैं और कभी उन पर पहुँचने का स्थान लिखना भूल जाते हैं या गलत लिख जाते हैं। इनमें भी प्रायः मानसिक कारण होता है। हम उन पत्र को डालना नहीं चाहते यदि जिस व्यक्ति ने हम को वह पत्र डालने को दिया होता है उसके प्रति हम में दमन भ्रूण या उपेक्षा का भाव रहना है। कभी-कभी तो

पता भी ठीक नलि देते हैं किन्तु टिकट लगाना भूल जाते हैं। यह भी मानसिक उपेक्षा का चोकर है।

यह अरुचि या उपेक्षा की बात बहुत प्रश में ठीक होती है, किन्तु इसका व्यापन नियम बना लेना एव दूषित सामान्यीकरण होगा। कभी कभी हम गलत पता इसलिए लिख जाते हैं कि दूसरी जगह के प्रति हम को अधिक स्नह होना है अथवा दूसरे स्थान को लिखन के हम अधिक अभ्यस्त हो गये हैं। अभ्यास जहाँ हम को भूल से बचाता है वहाँ भूल में डाल भी देता है।

रुचि का आधिक्य

जैसा कि ऊपर लिखा गया है। रुचि का आधिक्य भी हम से भारी भूल करा बैठता है। मीरा के अपने अमर बीतो में एक गोपी का उल्लेख है जो प्रेमाधिक्य के कारण दधि के स्थान में श्याम सलोना कह गई थी।

दधि को नांव बितरि गयो प्यारी
बोई ले लेहु श्याम सलोना री।

इंग्लैंड के प्रधान मंत्री चर्चिल महोदय प्रधान मंत्री हो जाने के पश्चात् एक बार जन्दी के कारण अपने पुराने स्थान पर अर्थात् विरोधी दल के नेता के स्थान पर बैठ गये थे।

उत्साहाधिक्य तथा स्नेहाधिक्य में व्यवहारिक जीवन में बड़ी अभ्यवहारिक भूलें हो जाती हैं। इन्हीं चुनाव के दिनों में मैं स्वयं कांग्रेस का समर्थक होते हुए भी एव स्वतंत्र उम्मीदवार की बिजयाकांक्षा कर रहा था क्योंकि मैं जानता था कि वह चुन जाने पर कांग्रेस का साथ देगा। जब हिन्दुस्तान टाइम्स में सपन उम्मीदवार के नाम पर दृष्टि न जाकर उनके दूसरे नम्बर के उम्मीदवार पर निगाह गई तो उसको ही सपन समझकर मैंने उसको बधाई भोजन की भी मूर्खता कर दी।

सांकेतिक भूलें

फ्रायड ने व्यावहारिक भूलों में कुछ सांकेतिक भूलों का भी उल्लेख किया है, वह स्वयं किसी भवन के निर्धारित खड या मजिन तक पहुँचने में भूल कर जाया करता था। वह दो एक खड उँचे पहुँच जाता था। यह प्रवृत्ति उसकी महत्वाकांक्षा की छीनक थी। इसी प्रकार एक प्रीतिभोज में एक व्यक्ति ने, जिसने एक प्राप्त की हुई नौकरी या मिथ्या स्वाभिमान के कारण खो दी थी, छाक्स्मिक रूप में अपना हाथ का घाम गिरा दिया था। यह भूल आई हुई सदमी के ठुकरा देने की सांकेतिक श्रिया थी।

घृणाजन्य भूलें

— बहुत सी भूल भ्रान्तरिक घृणा के कारण भी हो जाती हैं। इसके उदाहरण में फ्रायड ने जर्मनी के एक कम्पोजीटर का उल्लेख किया है। उसके हृदय में वहाँ के युवराज (Crown Prince) के प्रति गम्भीर घृणा के भाव थे। उसके मैनजर ने यह सवाद The crown prince will dine at स्थान का नाम मुझ याद नहीं रहा तो वह n का प्रसार कम्पोज करना भूल गया Crown prince का Crow prince हो गया। मैनजर बहुत गुस्सा हुआ और फिर बड़े टाइट में उसका ठीक ठीक कम्पोज करने को कहा। दूसरी बार n तो उसने कम्पोज कर दिया किन्तु r के स्थान में l कम्पोज कर गया (वैभे भी रलघोरभेद अर्थात् r और l का प्रभेद होता है) Crown का Clown छप गया। कलाउन रँवार और विदूषक को कहत ह। तीसरी बार जब उसने कम्पोज करने को कहा गया तब अकस्मात् फिर उसके हाथ से n निकल गया और dine का die हो गया। मैनजर ने उसके हाथ जोड़ दिये और कहा कि आई तुमसे यह काम न हो सकेगा।

पढ़ने की भूल

पढ़ने की भूल का मैं अपना स्वयं उदाहरण दे चुका हूँ । अभी हाल में चुनाव के दिनों में एक पदाकांक्षी मेरे पास आये । मेरी मेज पर एक बटा दो नाम की एक छोटी पुस्तिका रखी हुई थी । तत्कालीन चुनाव-प्रधान मनोवृत्ति के अनुकूल वे एक बटे दो को एक बोट दो पढ़ गये और मुझ से पूछने लगे कि यह किस पार्टी की ओर से छपा है । जब उनका ध्यान वास्तविकता की ओर दिलाया गया तब उन्होंने मुस्कराकर अपनी सज्जा छिपाई । इसी प्रकार ग़ुफ़ देखने में हम प्रायः ग़लत वा ठीक पढ़ जाते हैं ।

स्पूनरवाद

कभी-कभी लोग बोलने में शब्दों का उलट-फेर कर जाते हैं । इसको अंग्रेजी में Spoonerism कहते हैं । Spooner साहब के सम्बन्ध में यह मशहूर है कि एक बार वे एक अपन कुली से Take Care of my two bags and one rug के स्थान में Take Care of my two rags (रिग्स चीयडों को कहते हैं) and one bug कह गये (बग खटमल को कहते हैं r और b का बदला हो गया) । एक और ऐसा ही उदाहरण है । एक प्रोफेसर महोदय ने you have wasted one term. के स्थान में कह दिया you have tasted one worm हिन्दी में पडा जी डडोन के स्थान में डडा जी पडोत कहना इसी Spoonerism का उदाहरण है । फ्रायड इसकी व्याख्या इस प्रकार करेंगे कि कहने वाले के मन में पडा जी के डडे का अधिक भय था । स्पूनरिज्म से मिलती-जुलती एक और प्रवृत्ति है जिसे अंग्रेजी में Malapropism कहते हैं । यह शब्द भी एक नाटकीय स्त्री पात्र के नाम पर पडा है । मेला प्रापिज्म हास्यास्पद दुष्प्रयोग को कहते हैं । जैसे कोई Ode to immorality को कहे अथवा A fine epithert

(विशेषण) को A fine epitaph (समाधि लेख) कहे।
 कुपड़ प्राय ऐसी गन्ती कर देने हैं। एक ग्रामीण तः शनामार्ई
 (जान-पहचान) को आशनाई (अवैध प्रेम) कह दिया था। यह
 प्रवृत्ति अज्ञान के माय पाण्डित्य-प्रदर्शन की इच्छा से आती है। वदुत
 से आदमी सस्कृतपन दिखाने के लिए श्राव को आमाशय कह देने हैं।
 इसी प्रकार ज्ञान को अभिज्ञान (पहचान) अभिभूत को आविभूत कह
 देने हैं। Immorality में अचेतन की वासना भी काम करता है।
 व्याख्या की अपूर्णता

कुछ बातों की तो अचेतन के आधार पर व्याख्या हो जाती है किन्तु
 सब की व्याख्या अचेतन के आधार पर नहीं होती। भूलों में अचेतन
 का महत्वपूर्ण स्थान अवश्य है किन्तु भूलों के अर्थ कारण भी (जैसे
 प्रति व्यस्तता अनवधानता, उत्साहाधिक्य, अज्ञान आदि) स्वीकार करने
 पड़ेंगे। जिन दिनों मैं लौटावार के टिकटों का चलन था मैं कई बार
 लौटने का अट्टा वापस लेना भूल गया था, फायदा इसकी व्याख्या मैं कहूँगा
 कि घर से न लौटने की अचेतनगत इच्छा इस भूल का कारण थी। मैं
 कहूँगा घर लौटने की अत्यधिक आतुरता कारण थी। कई बार मैं
 टिकट खरीदते समय रेजगारी लेना भूल गया हूँ। रेजगारी नहीं एक
 पाँच रुपये का नोट भी भूल गया था। भले बुद्धिग वलकें न मुझ बुझा
 कर दे दिया। रुपये से मेरे अन्तर्मन में भी कोई बिद्रोह नहीं हो सकता
 किन्तु रेलगाड़ी पकड़ने की प्रति आतुरता ने मुझ से ऐसी भूल कराई।
 आकस्मिकता

मनोविश्लेषण शास्त्र सच्चे वैज्ञानिक की भाँति आकस्मिकता में
 नहीं विश्वास करता। वह सबको कार्य-कारण की लोह शृंखला में
 बाँधना चाहता है। आकस्मिकता की व्याख्या मनोविश्लेषण अचे-
 तन मन से करता है। हमारे यहाँ के लोग पूर्व जन्म से इसकी व्याख्या
 करते हैं। दानो ही व्याख्याएँ अपने-अपने ढंग में वैज्ञानिक हैं।

कानों-सुनी

आँखों-देखी

कानों और आँखों में, वैसे तो, केवल चार ही अँगुल का अंतर है किंतु प्रायः कानों सुनी और आँखों देखी बात में जमीन-आसमान का भेद हो जाता है। कभी-कभी अपने शरीर-संस्थान की इन्हीं दो प्रमुख शानेन्द्रियों की प्रतिस्पर्धा मिताने के धर्म लोग अनेकानेक वृष्ट महकर हजारों मील धरती नाप डालते हैं। प्राचीन काल में शब्द-प्रमाण की प्रत्यक्ष से भी अधिक महत्त्व दिया जाता था, किन्तु इस घोर कलि-काल में धर्म के साथ 'श्रुति' का भी मान घट गया है। आधुनिक न्याय विधान ही सुनी-सुनाई गवाही की एकदम बहिष्कार कर देता है। आजकल 'चरमदीर्घ' धर्मात् आँखों-देखी गवाही की माँग होती है। चाहे कोई घटना दुर्गम एवं निर्जन जगह में अमानिशा के पिछले पहरों में ही क्यों न पड़ी हो और मृत्यु-मूर्ति, सत्यावतार गवाह दृष्टिमान्य का रोगी ही क्यों न हो, उसे शपथपूर्वक कहना पड़गा कि वह घटनास्थल पर इतने फुट और इंच की दूरी पर उपस्थित था।

वेपर की खबरें

यद्यपि इस युग में कानों-सुनी खबर की स्वतः प्रमाणता ॥ देह बिया जाने लगा है और सीसे की टाइप में छपी हुई पत्रिकाओं की बह्मवाच्य और वेद वाक्य से भी अधिक महत्त्व मिलता है तथापि बहुत से लोगो के, जिनमें मुझ जैसे अपनी निष्ठा-दोष्ठा पर गर्व करने वाले सज्जन या दुर्जन भी शामिल हैं, जीवन का एक महत्त्वपूर्ण अंग वैयक्तिक भ्रष्टाचारों, विवदन्तियों, जनश्रुतियों और वेपर की खबरों की महाप्राज पृथु की

भाँति सहस्र-वर्ण होकर बड़े चाव के साथ सुनने और भगवान् शेषनाम में सदाश मह्य-जिह्वा होकर प्रचारित करने में व्यतीत होना है ।

सतयुग में तो नारद मुनि कभी-कभी ही दर्शन दिया करने थे किन्तु आजकल आपको बरसाती मेंड़की की भाँति गली-गली बिना बीणा और माला के उनके अवतार मिल जायेंगे । वे लोग बड़ी रहस्य मुद्रा धारण कर आपको सड़क के एक कोने में घसीट ले जायेंगे और गुरु मंत्र की भाँति आपके कान में गुपचुप सवाद सुनायेंगे । कहेंगे, 'आपने सुना नहीं जनाव जिम्ना साहब तीन हजार चार मा छ बोटो से हार गये है । उन्हें खूब ही छकाया । अभी अभी सराफे बाजार में चाँदी वालों के यहाँ टेलीफोन पर खबर आई है ।' किसी दूसरे दिन कोई और महाशय आपके पास आकर बड़ गम्भीर भाव से कहेंगे, 'हमारी सरकार बड़ी बेखबर है, निजाम हैदराबाद ने विलायत से दो हजार टंक मगा लिये हैं दो ही तीन दिन हुए हवाई जहाज से उतरे हैं ।'

लड़ाई के दिनों में जर्मन लोगो के, बुद्धि-कौशल की कहानियाँ समय समय पर प्रचरित होती थी । उदाहरणस्वरूप एक किम्बदन्ती लौटिए—
 "एक होटल में एक जर्मन अफसर आया । सयोगवश वही एक अंग्रेज कर्नल शराब पी रहा था । उसने जर्मन अफसर से कहा, 'तुम यहाँ कैसे आ गये हो ? तुम्हारे मुल्क से तो सडाई है । तुम अपने को गिरफ्तार समझो ।' जर्मन अफसर ने बड़ी निष्पत्ता और सावधानी से कहा, 'कर्नल, इसमें आपका क्या दोष है ? यह तो राजनैतिक विषय ही है, चलो कहीं चमना है, मेरी मोटर में ही बैठ चलो । अंग्रेज अफसर इस प्रस्ताव पर सहमत हो गया और दोनों उस मोटर में चल पड़े । मोटर मुश्किल से सी गज गई होगी उसमें मे दो लोहे के पर निकले और सब के देखते देखते यह घासमान में उड़ गई । फिर उस अंग्रेज का पता नहीं चला ।"

हिटलर और नेता जी के सम्बन्ध में भी अनेक प्रकार की खबरें प्यती रही हैं । सम्भव है कि वे लोग बड़ी जीवित हो किन्तु उनके

संयुग्ध में जो खबरें उड़ाई जाती हैं उनमें सत्य का इतना भी लेना नहीं होता जितना कि रोलिंगस्टोन की घटी में सोने का। एक बार खबर उड़ी कि नेताजी उस रात को नौ बजे सेपाव रेडियो से माठ मीटर पर भाषण देंगे। उनसे दो रोज पहले भी वे बोले थे, किन्तु बिगो ने सुना नहीं, अथवा बार लोग जरूर सुनें। दो बार गैर जिम्मेदार स्थानीय अखबारों ने भी यह खबर छाप दी। अखबार की बात तो पर्यटन की लकीर समझी जाती है। लोगो ने बड़ी उत्सुकतापूर्वक अपने-अपने रेडियो को सुइयों की इधर से उधर दौड़ाया किन्तु कुछ भी न सुनाई पड़ा। न बाबा आये और न घण्टा बजा। उस रोज की खबरें सुनन से भी वंचित रहना पड़ा। माया मिली न राम।

एक पुराना उदाहरण

हमारे पूर्वज मनोविज्ञान के पंडित तो न थे किन्तु कुछ लोककथाएँ ऐसी अवश्य हैं जिनसे पता चलता है कि उन्होंने लोकप्रचारों की पुण्ड-भूमि में काम करने वाली मनोवृत्ति का भली प्रकार अध्ययन किया था। 'गफूरबख्श मर गये' की कहानी आपने सुनी होगी। एक बार एक धोबिन जो राजमहल के बगड़े घोंती थी बेगम साहिबा के पास गई। उसे उदास देखकर बेगम साहिबा ने सहानुभूतिपूर्ण स्वर में पूछा, 'बरेठिन! आज तुम इतनी उदास क्यों हो?'

उसने विनय की, 'क्या करें मालकिन! मेरा गफूर मर गया, रोटी का सहारा जाता रहा।' यह कहकर वह सुबकने लगी।

बेगम साहिबा ने शिष्टतावश गफूर को गफूरबख्श कहकर उनकी तारीफ करदी और वे भी रोने लगी। उनको रोने देख उनकी बड़ो-लौंडी और मामाएँ बड़ी जोर से हाय-हाय करने लगी और उन्होंने छाती पीटकर मिर धुनना प्रारम्भ कर दिया। महलों के आने-जाने वाले नोकर-चाकरों ने भीतर के मातम की बात बाहर तक पहुँचा दी। सब के चेहरो पर उदासी छा गई, सबकी जवान पर एक बात थी,

‘गफूग्बन्दा माह्व इस आनमेफानी से इन्तकाल फग्मा गये, बेचारे बड़ेमेरु ये ।’ बादशाह मलामन तक खबर पहुँची, उनकी भी आँखें तर हो गई । अमीर-उमरा ने समझाया, ‘जहाँनाह ! आप अपना दिन क्यों छोटा करते हैं ? हुजूर की खुशी के लिए तो सारी कायनात की दीनत सदने में दी जा सकती है, आप क्यों घाम्नु बहाये ? आप के दुश्मन रोयें ।’ बादशाह मलामन ने फर्माया, ‘बेगम साहिबा कह रही हैं—यह बुरा हुमा मियाँ गदूर बरहा आलमे जाविदानी को सिधा गये ।’

एक बूढ़े मुसाहिब ने अर्ज की, ‘जहाँनाह ! सता मुझाफ हो, यह तो पना लगाया जाय कि ये मियाँ गदूर बरहा कौन साहब ये ?’

बादशाह मलामन ने हुक्म दिया कि बेगम साहिबा से दर्याउन किया जाय, उनके ही कोई मजीज अज़ारिबों में से होय ।

बेगम साहिबा से अर्ज की गई तो उन्होंने फर्माया कि भाई बरेठिन से पूछो, उन्हीं ने कहा था । बरेठिन में जब पूछ-ताछ हुई तब उगने कहा, ‘गफूग मेरे गये बा प्यार का नाम था, वह मेरी रोटी का गहाग था, अब मैं सादी बिम पर लाहूंगी ।’ जब यह खबर बादशाह मलामन तक पहुँची तो वे और उनके साथ के रोने वाले सभी बड़े शमिन्दा हुए ।

मनोवृत्ति का आधार

लोकानुवादों और जनश्रुतियों के पीछे टीक गेली ही मनोवृत्ति काम करती है । मुनी-मुनाई के न तो बक्ता ही दुर्लभ होने हैं और न श्रोता । बक्ता महोदय तो एक नई नवर मुनावर ज्ञान-प्रज्ञान रूप से अपनी आत्म-महता की भावना को पुष्ट कर लेते हैं और उपर श्रोता जो की महज कोशुल-बुनि की तुल्य के लिए शुद्ध मगाना प्रार्थन हो जाता है । उपन्यास और कहानी तो बल्लना की बगुलें समझी जाती हैं । उनकी कथा-वास्तु अतीत की होती है और इन सबकी का बिगड़ जीता-भागता वर्तमान होता है, फिर वर्तमे श्रोता का जो जन्मा ही दिगदित अन्निमिष्ट होता है बिना कि बक्ता का, बहुत से सबको

का सम्बन्ध (विशेषकर तटार्द्ध-भगडों की) भीषा धारम-रक्षा से होता है, फिर वे क्यों न उत्कर्ष हो सुनी जायें ? धोता भी फिर बरता यन जाते हैं और उस गरम्परा को आगे बढ़ाते हैं ।

खबर जितने लोगो में सुनी जाती है उतना ही बल पकड़ती जाती है । यह विद्युत् गति से जन साधारण की चम्तु बन जाती है, फिर उसके प्रतिवाद की किन्हीं की हिम्मत नहीं पड़ती । तर्क ने काम लेना बिरले ही जानते हैं । जैसे यहानी मुनने में हमारी वीनुहत-वृत्ति तर्क वृत्ति को प्रभिभूत कर लेती है ठीक वग ही खबर मुनने वाला कुछ देर के लिए प्रबन्ध अपनी बुद्धि को छुट्टी दे देता है । बुद्धि का औचित्य दर्शक (सिन्सर) हठ जाने पर सभी बातें सम्मथ हो जाती है ।

अचेतन गत ईष्या

इन खबरों के प्रचार में पाँचवे खबार समझे जाने की अदम्य प्रमि-सापा, और सरकार एवं गसार की गतिविधि के रहस्यों के ज्ञाता और आलोचक होने की महत्वाकांक्षा तो होती ही है किन्तु प्रभात रूप से सत्ताधारियों के प्रति ईष्या-वृत्ति भी इन भावनाओं की बल प्रदान करती रहती है । जो लोग सरकार के अग बनने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उनमें से अधिकांश लोग सरकार के विद्रोहपूर्ण में अपना समय व्यतीत करने लगते हैं । जिन खबरों में सरकार की लापरवाही अथवा अकर्मण्यता व्यजित हो उनके प्रचारित करने में लोग विजेता की-सी धारम-गौरव भावना का अनुभव करते हैं ।

अपनी सरकार हो जाने पर भी लोगो की इस मनोवृत्ति से विशेष अन्तर नहीं आया है । स्वयं सत्ता-धारी और शक्तिशाली न होने की कमी को लोग अधिकारियों की कुराई बरके पूरा कर लेते हैं । सड़ाई के दिनों में आक्रमण के समाचार और साम्प्रदायिक-भगडों के समय दूसरे पक्ष की उत्पट तीमारियों की खबरें सरकार की कर्तव्य-हीनता की चोटक होने के कारण बड़े रस के साथ सुनी और सुनाई जाती हैं ।

काल्पनिक भय

सब लोग ईर्ष्या-भाव से ही प्रेरित नहीं होते हैं। हमारे काल्पनिक भय वास्तविक भयों से अधिक भयानक होते हैं। हम अपनी कल्पना के स्वयं विकार बन जाते हैं। हमारा मन भूत बनकर सामने आ जाता है, हम एक विभीषिका में आश्रान्त हो जाते हैं, बात का बतगड बनने दर नहीं लगती। जब भय का बानावरण बन जाता है तब, साधारण गहरी-की पद-ध्वनि भात्रमगवारियों की अभियान-यात्रा-ती सुनाई पड़ती है और पाम के घर में विस्तरे भाटने की आवाज शिवाओं की नीपण गट-गट-गट ममभी जाती है। फुटपाँल फीकट का शोर घुलनाहो-अक-बर भयवा जय बजरगवली की गुँज-पी प्रतीत होती है। फिर हमारी सामाजिकता स्वजनो की रक्षा की चिन्ता और उसमें बड़ा-र अपनी आत्म-रक्षा की कामना हमको दूसरो तक अपने मन का भय परि-प्रेषित करने के लिए बाध्य कर देती है।

निर्मूल भ्रान्ति

दशों के दिनों में दशहरे के पूर्व राजपूत कालिज में संगीत और जन-नाटक का प्रोष्ठान था। (बालकों की बानरी मेना को, विगेव-बर राजपूत नामधारियों को भय की भाषा नहीं ब्यापनी। संवत्सरान में भी उनके मनोरञ्जन में बाधा नहीं पड़ती, यह वृद्धि सराहनीय है।) लड़के जब हाथ से बाहर निकले तो उन्होंने जयकारे लगाने प्रारम्भ दिये। कुछ ही दिन पूर्व उन्ही कालिज के विद्यार्थियों और कुछ मुस्लिम-मुन्हीं ने भगदा हो बुरा पा और उन्में कुछ शिष्याधियों के चोटें भी लग पुरी थी। घटोम-वटोम के मुगलमानों ने समझा कि ये विद्यार्थी धात्रमग करने आ रहे हैं। ये लोग भी आत्म-रक्षा के लिए घर में बाहर निकल आये और उन्होंने भी अन्साहो-धक-ध के नारे लगाने शुरू दिये। दोनों के नारे सुनकर धात्र-यात्र क मोर्चों में धात्रक छा गया। दूरी भात्र की पट्टियों और हाँकी-गिटके बानो से हाथों में आ गई। बिटून-वटिवाएँ

एकदम दीप्त हो उठी। लोग हृष-विजली लेकर घनो पर पहुँच गये। दो एक महाशयो ने धोती-पुतों की दीली-झाली पोशाक को बिदा कर आधी बाँही की कमोज और छाकी शर्ट की चुस्त रगमज्जा धारण कर ली। चारों ओर में होशियार-मवरदार की ध्वनि-प्रतिध्वनियाँ धारम्भ हुईं। मोभाग्य से डो-एव साहसी युवको ने शोर के केन्द्र तर पहुँचने का निदबग कर लिया। हम लोगों के मना करने पर भी ये लोग दौड़ गये और असलियत का पता लगाकर लौट आये। बालेज के विद्यार्थी अपने-अपने घर लौटने लगे थे। दोनों ओर के नारे भी निष्ठा की स्तब्धता में विलीन हो गये। दोनों पक्ष के लोगों के जान-म-जान आई। उधर दूर के मुहल्लों में खबर उड़ गई कि दिल्ली बरबाने भगडा हो गया। वे लोग रात को सतर्क सोये। सुबह खान-बीन करने पर वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो गया। पहाड़ खादकर चूड़ा निकला।

यद्यपि यह बड़े दुःख के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि साम्प्रदायिक भगडों की वास्तविक घटनाएँ कल्पनाओं और अफवाहों से कहीं अधिक भयानक थी और प्रायः पहाड़ के बिना खोदे ही चूहे के बड़े दोर निबल आता था, फिर भी बहुत-सी प्रचलित खबरें चाहे निमूल नही थी पर तिल का ताड़ बनकर अवश्य आई। अतिरजित सवादों ने ही साम्प्रदायिक भाग को अधिक भडकाया (ईश्वर को धन्यवाद है कि 'सबको सम्मति दे भगवान' की प्रार्थना अधिवास में स्वीकृत हो चुकी है)।

तिल का ताड़

अतिरजन में प्रायः कल्पना सहायक होती है। सम्भावना के वास्तविक घटना समझे जान में देर नहीं लगती है। एक बार यह खबर उड़ी कि शहर में एक बड़े पुस्तक-विक्रेता की दुकान में-आग लग गई। वह बसे ही शक्ति-स्थल में थी और एक बार शान्ति के दिनों में उम हूकान में आग लग भी चुकी थी तब उस खबर के विश्वास करने में देर न लगी।

किसी ने कहा दूकानदार का क्या बिगड़ा, उसकी दूकान का तो बीमा था । बीमा कम्पनी वाले रोयेंगे । दो-एक ने यह भी कहा कि बिनाबो की आग यही बुरी होती है । देर में बुझती है । यद्यपि यह विश्वास था कि आग लग भी गई होगी तो स्वामीय अधिकारी उसके बुझाने में कुछ उठा न रखेंगे तथापि में रात भर परेशान रहा । परेशानी में कुछ सहानुभूति थी और कुछ स्वार्थ । कुछ दिन निपट पर जाने में सहानुभूति प्रकट करने उसके घर की तरफ खाना हुआ । वह रास्ते में ही मिल गया । उसने कहा कि मेरी दूकान से कुछ दूरी पर एक पान वाले और एक ग्राहक में कुछ मगडा हो-गया था । गान्धी-गलीज में ग्राहक ने कहा था कि तेरी दूकान में आग लगा हुआ । यही इस खबर का आधार कहा जा सकता है ।

कल्पना का खेल

जनापवादोका कैसे जन्म होता है, यह ठीक-ठीक बतलाना तो कठिन । किन्तु इनके मूल में किसी-न किसी प्रकार की मूल अवश्य होती है । निरुदय-हीन मनुष्य होने अवश्य है जिनको जान-बुझकर बेगार की उड़ान में मचा जाता है किन्तु बहुत छोटे । अधिवाज खबरो का आधार सुनने समझने और कभी-कभी दगने की भी गलती होती है । हमारे दैनिक-त्यसों में बाह्य आधार के अभाव में मन की सक्रिय ग्राहकता का बहुत छ हाथ होता है । इसी सक्रियता के अधिकार के कारण भ्रम और प्ल भी दिखाई देने हैं । स्वप्न में बाह्य उभंजना तो शरीर के भीतर ही प्रायः मिल जाती है किन्तु हमारे मन की क्रिया मूर्ख की नीर पर अनिश्च-महान खडा कर लेती है उसी प्रकार हमारे मन की भावनाएँ भी-कभी साकार होकर हमारे सामने आ जाती हैं । ईश्वर की भावि गती कल्पना राई का पर्वत कर लेती है । मनुष्य के भीतर का कवि की अभिव्यक्ति कर बैठता है, फिर क्या है हमारी सहज औत्पन्न-त कल्पना में मिलकर किसी सवाद को मनधार्य रूप दे देती है—की रही भावना जैसी प्रभु-भूति देखो तिन तैसी ।

उतावलापन और सामाजिकता

हम सड़ाई-भगड़े की बात सुनने को इतने उतावले रहते हैं कि सड़ाई शब्द को सुनने ही, चाहे वह साँड़ या तीतर-बटेर की हो क्यों न हो, उसे ही साम्प्रदायिक भगड़ा समझ बैठने हैं। यदि कोई कहे कि चवन्नी या अठन्नी चल गई तो उसको हमारे उत्सुक कान सकड़ी चल गई का रूप दे देते हैं। प्रायः व्यवितिक भगड़े भी साम्प्रदायिक भगड़े बहने जानें लगते हैं। युद्ध की मनोवृत्ति राष्ट्रों तक ही सीमित नहीं है। युद्धवाण्ड से व्यवितियों के भी हाथ उठने ही रज्जित होते हैं जितने कि राष्ट्रों के। राष्ट्रों को तो अन्तर्राष्ट्रीय-विधान से बंधा रहना पड़ता है किन्तु व्यवितियों में तो सहज ही बाक-युद्ध मल्लयुद्ध में परिणत हो जाता है। दूकानदार और ग्राहक में, तंगे वाले और सवारी में तथा राहगीर-राहगीर में कहा-सुनी और हाथा-प्याई हो जाना कोई सारचर्यजनक बात नहीं। जब भय की मनोवृत्ति का साम्राज्य होता है लोग सड़ाई का कारण जानने में अपना समय नष्ट नहीं करते। एक साथ भाग निकलते हैं। उनकी सामाजिकता दूसरों को खबर देने की वाञ्छित करती है किन्तु वे उतावलेपन में पूरी बात कह नहीं पाते, उसे सुनने वाले मनचाहा रूप देते हैं। बुरी बात में विश्वास भी सहज हो जाता है। इसके ऊपर आत्म-रक्षा की वृत्ति सबसे प्रबल होती है। जान से जहान। जान के भागे रोजगार की क्या परवाह? दो एक दूकानें बन्द हुईं फिर भेड़िया-पसान की वृत्ति अपना कार्य करने लगती है, सारे बाजार में नाता पड़ जाता है। कारण पूछो तो पता नहीं किन्तु जनमय सबको एकदम आक्रान्त कर लेता है।

संकेतन (Suggestion)

कानों-सुनी में अनुकरण के साथ संकेतन का भी बहुत कुछ हाथ रहता है। कुछ बातें एक साथ हमारे सामने बिना सा खड़ा कर देती हैं और हम बुद्धि को काम में लाए बिना उन मानसिक चित्रों और प्रतीकों से प्रभावित होने लग जाते हैं। संकेतन में कहने वाले का

चित्र जागरित करने का बीजल और सुनने वाले की संकेत साहकता (Suggestibility) दोनों ही काम करती हैं। कहने वाला जान में या अनजान में लोक रुचि का ज्ञाता होता है। वह रुचि के विषय का ध्युरा सा चित्र उपस्थित करता है, सुनने वाला उसे पूरा कर लेता है। स्त्रियाँ, यक्षे, कमजोर दिमाग वाले प्रामीण ग्राम इस सर्वेजन का शिकार बनते हैं। पढ़े लिखे भी उनीदेपन में, यकावट में, दूध के जले होर्ने की दशा में अथवा भावावेश में, सहज विश्वासी बन जाते हैं। भय-शमन के उपाय

इस जनभय के शमन दो ही उपाय हैं। एक मत्स्य-मवादों का प्रचार और दूसरा जन-साहस को ठीक बनाये रखना। जन-साहस से वैयक्तिक साहस भी बना रहता है और कायर भी दूर बन जाते हैं। दूर बन नहीं जाता है तो दूर समझे जाने की यह अवश्य चेष्टा करता है। कभी-कभी यह चेष्टा भी वास्तविकता का रूप धारण कर लेती है। जन-साहस के लिए सामाजिकता बढ़ाना आवश्यक है। सामाजिकता बढ़ाने के जितने साधन हैं वे सब जन-साहस बढ़ाने के उपाय हैं। कीर्तन, सामूहिक-प्रार्थनाएँ, कवि-सम्मेलन, योष्टियाँ, सभी जन-साहस बढ़ाने में सहायक होते हैं। अकेले में मनुष्य अपन को नियंत्रित समझता है—'सपे पक्ति कलीपुं'। हिम्मत न टूटनी चाहिए। धीर रस का स्वाधीभाव उत्साह है। जहाँ हिम्मत टूटी वहीं मनुष्य की बमर टूट जाती है और जहाँ हिम्मत होती है वहाँ परमेश्वर भी मदर करता है।

भेड़िया धसान

(एक सामाजिक मनोविश्लेषण)

अनुकरण की स्थभाविकता

विकासवाद के प्रवर्तक चार्ल्स डार्विन ने मनुष्य को वन्दर की सतान नहीं तो उसका निवट बुढ़ुम्बो अवश्य बतलाया है । 'संस्कारात प्रबला जाति' पूँछ तो बट ही आदमियों की होती है, किन्तु साधारण मनुष्यों में नकल करने का पारवारिक गुण पर्याप्त मात्रा में रहता है । अनुकरण या नकल करना वन्दर जाति का विशेष गुण है, महीं तक कि नकल करने के लिए जो अंग्रेजी शब्द *Aping* है, उसका शाब्दिक अर्थ होता है 'वन्दरपन' करना । मनुष्य अपन वासकपन में विकास के इतिहास की पुनरावृत्ति करता है । बालको में जातीय प्रवृत्तियाँ अधिकल रूप में परिलक्षित होती हैं । उन में अनुकरण और चापल्य के आधिक्य के कारण बालको की टोली को बानरी सेना कहते हैं । विकासवाद का सिद्धांत चाहे सत्य हो और चाहे असत्य, किन्तु यह निश्चित है कि बालको में बानरो की सी अनुकरण की प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में रहती है । 'हरी मन भरी गुठियों के दाने के ऊपर के कोमल धारक तन्तुओं की खिजाव की हुई दाढ़ी-मूँछों से सुमज्जित हो बह्मपन का गर्व करना, मधनली लकड़ी के टुकड़ का सिगरेट पीना, लकड़ी के घोड़े को 'चलरे घोड़ सरपट चाल' कहकर भगाना, जबलपुर के ■ छ पैसे बहते हुए रेल के इंजन का रूप धारण करना, गुठियों के विवाह में पाटियाँ करना और धान-दहेज देकर पेशगी मातृत्व का आनन्द लेना, घूल मिट्टी के धरोदे बनाना — ये सब अनुकरण-प्रवृत्ति के ज्वलन्त उदाहरण हैं । बालको का आया-जान भी अनुकरण पर-आश्रित है ।

जब मनुष्य स्वयं दाढ़ी-मूँछ वाला हो जाना है, तब उसके कृत्रिम दाढ़ी-मूँछ लगाने या नवली सिगरेट पीने की तो हौस नहीं रहती, किन्तु वह अनुकरण-प्रवृत्ति को छोड़ता नहीं। साहित्य और कला के मूल में भी अनुकरण-प्रवृत्ति रहती है। नाटक का अभिनय तो अनुकरण का व्यवस्थित रूप है ही किन्तु अनुकरण प्रवृत्ति जब व्यक्ति से हटकर समाज में सञ्चामक हो जानी है, तभी वह भेडियाघसान का रूप धारण कर लेती है। बेचारे सीधे सच्चे लोग तो भेड की भाँति हैं, वहाँ मुँडते ही हैं, पर व्यवहारकुलक्ष लोग भी कम से कम अनुकरण के मामले में भेड से एक कदम आगे ही रहते हैं।

सामाजिकता

भेडियाघसान में अनुकरण-प्रवृत्ति के साथ सामाजिकता की भी सहजवृत्ति लगी रहती है। जब तक किसी मनुष्य का स्वार्थ दूसरे के स्वार्थ से टकराता नहीं है तब तक वह सहज में अपनी सामाजिकता छोड़ता नहीं। मनुष्य कभी अकेला नहीं रहना चाहता। एकान्तवासी योगी बनना उसकी प्रवृत्ति से बाहर की चीज है। वह चाहे भगुमा बनने का साहस न कर सके, किन्तु पिछलग्गा बनने का मोह सवरण नहीं कर सकता। 'जमात में करामात' सोचोक्ति उसकी सामाजिकता की परिचायक है। जिस बात की वह अकेले करने में धरमाता है, वह बात अगर व्यापक बन जाती है तो उसके न करने में वह लज्जा का अनुभव करता है। बहुत से लोग किसी मार्बजर्निक स्थान में अकेले गाते हुए देखा जाना पसन्द नहीं करेंगे किन्तु धार्मिक मघ में वे चढ़ी खुशी से 'जय जगदीश हरे' गाते रहेंगे या किसी जून्म के साथ कीमी नारे लगाते हुए सहज में आवाज मारी कर लेंगे। जिस प्रकार धातकल पादचात्य सभ्यता में दीक्षित भद्र पुरुषों में घणुवीसण यन्त्र में देखे जाने वाले वानों के अकुरों की चाणक्य के-मे उत्साह के साथ प्रात स्मरणीय सेपटीरेजर के साथ नष्ट कर देना सम्यता ४७ चरम सद्य समभा

जाता है, उसी प्रकार मित्रों और मुसलमानों में दाड़ो का मुडाना प्रधामित्व या प्रमाण-पत्र माना जाता है ।

साहस का अभाव

प्राचीन युग में तो लोग अन्धविश्वासी होने के लिए बदनाम थे ही किन्तु आजकल के प्रकाशयुग का व्यक्ति भी इस बात की विन्या नहीं करता कि वह जो कर रहा है उसका क्या सामाजिक, आर्थिक या नैतिक मूल्य है । किसी वर्ग विशेष का अपमान परम्परागत परिस्थितियों और हिनो पर निर्भर रहता है, किन्तु एक बार एक वर्ग को अपमान-कर हमारी गति उसी साधु की भाँति होजाती है जो रोछ से पीछा छुड़ाने की इच्छा रखते हुए भी उससे भग नहीं सकता । कुछ लोग तो रुढ़ियों को प्रसन्नता से अपनाने हैं किन्तु जो उनको नहीं भी अपनाना चाहते उनकी गति साप-छछूँदर की-सी हो जाती है । रुढ़ि के चक्करों को तोड़ने का साहस विरले 'सायर-सिंह सपूतो' को ही होता है । 'नी बनीजिया दस चून्हे' वाली सन्नवती सभ्यता में ही नहीं बरन् प्राचीन विचार के वैश्यों में भी चौके की लकीर लक्षण जो की बाँधी हुई रेखा से अधिक महत्व रखती है । वे लोग सच्चे अर्थ में 'लकीर के फकीर' होते हैं । जिस प्रकार पच्चीस या तीस वर्ष पहले चौके के बाहर कपड़े पहनकर खाने का कोई साहस नहीं कर सकता था, उसी प्रकार अंग्रेज लोग बिना डिनर सूट पहने किसी सार्वजनिक भोज में शामिल होने का विचार भी नहीं कर सकते । किसको हम भेड़ियाधसान वाला कहे और किसको स्वतंत्र विचार वाला ? इसके निर्णय में विद्वानों को भी क्लिप्तव्य-विमूढ़ होना पड़ेगा । जिस प्रकार सिक्ख लोग पंच ककारों को प्रधानता देते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण चौटी और जनेऊ को, (आजकल के साहवी ब्राह्मण नहीं) और वैष्णव लोग माला को महत्व देते हैं । मैं यह नहीं कहना कि इनमें कोई आध्यात्मिक तत्व नहीं । किन्तु अधिकांश लोग इन वस्तुओं को गतानुगतिक रूप में ही स्वीकार करते हैं ।

हमारे विवाह-मन्त्राधी रीति-रिवाज भी मेडियाघसान पर निर्भर हैं। जाड़ों में शर्वत पिलाया जाता है। भार्यसमाज भी वर को दो-चार घगुली मधुरकें चटा हो देते हैं। विवाह में जिस वस्तु को देने का रिवाज पड़ जाय वह चीज उधार लेकर भी दी जाती है। आजकल व्याह-गादियों में लाउड स्पीकर पर रेकॉर्ड बजाने की प्रथा चल पड़ी है तो उसने बिना गृहस्थ सम्पन्नता की श्रेणी में ही नहीं धाता।

फैशन

सुर्गे की वाग जैसे प्लुन स्वर में बुद्धिवाद की दुहाई देने वाले हमारे नवयुवक पुरानी प्रथाओं को चाहे दक्षिणावृत्ति कहकर उठाएँ, किन्तु वे भी फैशन की अवहेतना नहीं कर सकते। कोई नवयुवक (बड़े बाल वाला) जहरी-से-जहरी काम पर जानें से पूर्व उनकी साज-समहाल किये बिना अपने सामाजिक कर्तव्य को अधूरा समझता है। कुछ मौकीन लोग तो फाउण्टेन पेन की भाँति कवे-दीशे को भी जेब में रखने लग हैं। कोई भी स्वतंत्र विचार वाला युवक हेट के पीछे के छगजे को प्रागे करके पहनने का साहस नहीं कर सकता। फैशन भी मौसम की तरह बदलते हैं। कोटी की सम्झाई और पतनूनों की मुहरियों की चौड़ाई ने पिछले बीस वर्षों में कई रूप बदले हैं। यह हम जान वा प्रमाण है कि सम्झाई-चौड़ाई की मात्रा में कोई वास्तविक तथ्य नहीं है। फिर भी कोई फैशन के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं करता।

न्यूनतम अवरोध का मार्ग

मेडियाघसान बुद्धिवाद का दिवालियापन अवश्य है किन्तु अधिकांश लोग इस दिवालियापन में ही मग्न रहना पसन्द करते हैं। इसका कारण विचार करने का मानसिक आलस्य तो है ही किन्तु पीटी हुई तरीर पर चलने में सुनभता और सुरक्षा का भी भाव सन्निहित रहता है। इसमें न्यूनतम अवरोध के मार्ग पर चलने का सुख मिलता है। मेडिया-घसान में सामाजिक एकता का भी ध्यान रहता है। भेदों की तरह

सिर झुकाये चलने में हमको यह अनुभव होता है कि हम धकेले नहीं हैं और अगर गलती होकरते हैं तो हमको दोष देने वाला कोई नहीं है—“पाँच पच मिल बीजें कांजा । हारे जीने प्राय न माजा ॥” धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन भी इसी भेड़ियाघसान की प्रवृत्ति पर चलते हैं । मनुष्य अपनी गाडरी वृत्ति (भेड़ियाघसान) को छोड़ दे तो नेताओं की नेतागिरी खत्म हो जाय । कोई पीछे चलने वाला न हो तो नेतृत्व निराशा करें ? नेताओं के साक्षात् दर्शन तो मुश्किल से होते हैं, किन्तु उनके इश्वे के भी दर्शन को सीमाव्य समझने वाली भोली जनता इसी गाडरी वृत्ति का प्रमाण है । सच्चा नेता वही है जो जनता की इस गाडरी वृत्ति से लाभ नहीं उठाता है ।

तुलसीदास जी

बाबा तुलसीदास जी ने मनुष्यों की इस गाडरी वृत्ति का रहस्य पहचाना था और उन्होंने कहा भी है कि साधारण लोग जनता का धाँवर पाकर यह भूल जाते हैं कि इसमें सार कुछ भी नहीं है, यह भेड़ियाघसान है, और अपना आग भूच जाते हैं —

‘तुलसी भेड़ी की घसनि जड जनता सनमान ।

उपजत ही अभिमान भो, खोवत भूढ़ अमान ॥’

ईश्वर की लाख लाख धनवाद है कि हमारे उच्चकोटि के राज-नैतिक नेताओं में यह बात नहीं धाई है । तुलसीदास जी ने मुसलमानी पीरो के सवध में तो भेड़ियाघसान और रुढ़िवाद का गड दाने का प्रयत्न किया है किन्तु हिंदू धर्मसम्बन्धी रुढ़ियों को अधुष्ण रखा है —

“लही साँझि कव आँधरे, बाँक पुन दव जाय ?

कव कोढ़ी काया लही, जग बहराव जाय ॥”

कबीर ने हिन्दू मुसलमान दोनों को ही लिया है । जहाँ उन्होंने गंगा स्नान की हँसी उड़ाई है, वहाँ उन्होंने रोजेदारी को भी नहीं छोड़ा ।

विचार-क्षेत्र में

धार्मिक बायों में ही भेडियाघसान का साम्राज्य नहीं है वरन् विचारों में भी उसका बोलबाला है। एक समय था जबकि रवियानुकी गीताजलि को अपनी मेज पर रखना और उसके सम्बन्ध में चर्चा करना निषिद्ध होने का चिन्ह ममझा जाता था। बीणा के टूटे तारों पर मोन मगीत गाते हुए लोग अनन्त की ओर जाया करते थे, किन्तु अब बीणा के टूटे तार जुड़ गये हैं और निराग प्रेमी भी जीवन में समझौता कर बैठे हैं। किन्तु विमान-मजदूरों की माह और पुकार की चर्चा शीतवालीन कवियों के निरह-वर्णन की भाँति ही होने लगी है। अनुभूति या अभान उतना ही प्रगतिवाद में है जितना कि रहस्यवाद में था। राजनैतिक विचारधारा जिसे आजकल का निषिद्ध जगत 'माइडिमोनोजी' कहा है स्वतंत्र विचार का फल नहीं होनी। यदि विचार वास्तव में स्वतंत्र हो तो कोई भी विचारक किसी भी विचारधारा में सोलह घाना सह-मन नहीं हो सकता। विचार-भेद केवल विचार-भेद के लिए तो सराहनीय नहीं, वह तो पुनर्प हो जाना है, किन्तु गच्चा और सयत विचार-भेद जीवन का परिचायक है।

समाज में बँटकर व्यक्तिगत या मनोविज्ञान भी बदल जाता है। किसी बात को आप भ्रमण-भ्रमण स्वीकार करा लीजिए, किन्तु जब ये लोग गध दूधट्ट बँटें गध भी वे उसी बात को स्वीकार करें, यह आवश्यक नहीं है। हड़तालों में भी भेडियाघसान की मनोवृत्ति काम करती है। लोग अपने में अधिपत समाज की बुद्धि में विश्वास करते हैं। इसी लिए वे भेडियाघसान में पट जान दे। दूसरों पर विश्वास करना पूरी बात नहीं, किन्तु अपनी परीक्षा-बुद्धि का छोड़ बैठना मनुष्यत्व के अपिकारों का तिरस्कार है।

परीक्षा-बुद्धि की आवश्यकता

भेडियाघसान में बहुत कुछ लाभ होता है और समाज में एन्डि भी जाती है, किन्तु जहाँ में भेडियाघसान के कारण हम किसी के साथ

आया करते हो, वहाँ यह गाहरी वृत्ति जितनी जन्दी दूर हो जाय
 उतना ही अच्छा है। इसे दूर करने के लिए विचार और प्रश्न करने की
 वृत्ति आवश्यक है। जिन बातों का अनुकरण किया जाता है वे सब बातें
 पूरी नही होती किन्तु अनुकरण यदि बुद्धिपूर्वक किया जाय तो हम
 लक्ष्मीर के पक्षीर बनन से बच जाते हैं। किसी प्रथा या सिद्धान्त के
 मन्त्रण में पक्ष और विपक्ष दोनों पर विचार कर लेने से हमारा बट्टरपन
 दूर हो जाता है। बट्टरपन ही जीवन में बट्टता उत्पन्न करता है। बट्टता
 को बचाना अहंभाव प्रमुख साहित्य का एक प्रमुख ध्येय है।

हम हँसते क्यों हैं ?

भौतिक और मानसिक कारण

हँसना प्रायः सभी जानते हैं और समय-समय पर प्रायः सभी हँसते हैं। कुछ दिन-रात हँसते ही बिताते हैं और कुछ जरा मुश्किल से हँसते हैं। उनके हँसने पर लोग कहते हैं—यानी बरसता है। समाज में लोगों के हँसने का उतना ही महत्त्व है जितना कि बर्षा का, फिर भी बहुत कम लोग जानते हैं कि हम क्यों और कैसे हँसते हैं ? हास्य का विवेचन उतना आनन्दप्रद नहीं जितना कि जीता-जागता हास्य। हास्य-रस का विवेचन कभी-कभी इतना ही नीरस हो जाता है जितना किसी भोजनभट्ट के सामने भोजन के तत्वों, दाँता, मसूँहों अन्न-प्रणाली का विवेचन भयवा प्रेमी के लिए उसकी प्रियतमा के अस्थि-मजूर का।

हँसना केवल भौतिक कारणों से भी हो सकता है, जैसे गुदगुदी मचान से और मानसिक कारण से भी जैसे कोई हास्य-रस की कविता सुनने से। दोनों ही प्रकार की हँसियों की मात्रा आधुनिक समाज हँसने वाले की संवेदनशीलता पर निर्भर रहती है।

अध्ययन के दो दृष्टिकोण

हास्य का अध्ययन दो दृष्टिकोणों से हो सकता है—एक हास्य के विषय की दृष्टि से और दूसरा हँसने वाले की दृष्टि से। पहली दृष्टि से हम रसशास्त्र की शब्दावली में आत्मध्वन की दृष्टि कहें और दूसरी दृष्टि की आश्रय की दृष्टि से अभिव्यक्ति कहें। आत्मध्वन मनुष्य भी हो सकते हैं, वस्तुएँ और परिस्थितियाँ भी और कभी-कभी विचार और शब्द भी।

प्रकार

मनुष्यो और वस्तुओं के सम्बन्ध में कभी-कभी हमें स्वयं ही हँसी प्रा जाती है, कभी दूसरों द्वारा हम हँसाये जाते हैं। जब हास्य किसी व्यक्ति-विशेष को नीचा दिखाने के लिए उसकी जानकारी में हास्य का प्रयोग करते हैं तब उसे उपहास कहते हैं। जब उपहास के विषय के अनिश्चित और लोग सुनने वाले होते हैं तब यह और भी तीव्र होता जाता है। जो हँस दूसरे से कुछ विनोद में किया जाता है उसे परिहास कहा जाता है।

जय हारय शब्द श्लेष या उत्तर की प्रत्युत्पन्नमतिता पर निर्भर रहता है तो उसे *परिहास* या वाक्पटुता भयवा वाक्चातुर्य कहते हैं। यह अधिक बोद्धिक होता है। इसमें हास्य बरने वाले में सन्नियता रहती है और उसके आस्वाद बरने वाले में बुद्धि की कुछ अभिन्न भाषा अपेक्षित रहती है। जब हास्य किसी व्यक्ति या समाज के प्रति हो और उसमें व्यङ्ग्यता का घुट अधिक हो तब उसे व्यास कहते हैं। कभी-कभी मनुष्य हास्य के प्रविषय में भी हास्य देख लेता है, और कभी-कभी मनुष्य अपने ऊपर भी हँस लेता है।

आत्मन्यन की दृष्टि से

हास्य के सम्बन्ध में कई कल्पनाएँ हैं। उन सब में प्रधान है विपरीतता की। हास्य के मूल के सम्बन्ध में रस-ग्रन्थों में कहा गया है—

“भाषा, मूषन, भेष जहँ उसटे ही करि भूल।

हँसी सु उत्तम, मध्य, लघु कह्यो हास्य रस मूल ॥”

हास्य के मूल में हेजलिट ने बेमेलपन (Incongruity) को माना है। हास्य के आलबनो में कोई न कोई बात बेमेल होती है। टोप से बाहर निकली हुई खुटिया और पतलून के भीतर दुसी हुई घोंटी को देखकर, गहरी घादमी को देहाती बोली बोलते हुए और देहाती घादमी को गहरी बोली बोलते हुए सुनकर, कँचै कद के

आदमी की नाटी औरत को और नाटी औरत को ऊँट से लम्बे पति के साथ चलते देखकर, बड़े-से हाल में ढाक के तीन पात से दो या तीन आदमियों को बँटे हुए पात्र या छोटे मे कमरे में जहरत से ज्यादा आदमियों को देखकर हमको बरबस हँसी आ जाती है। यही विपरीतता है।

अप्रत्याशित वस्तुएँ अथवा जो वस्तुएँ देश-काल के अनुरूप न हो वे भी हँसी का कारण बन जाती हैं। नम जाड़े के दिनों में ओवरकोट, टोपा और दस्तानों से सुसज्जित होना अथवा गर्मियों में रंगीन गुलबन्द स अपने को अलङ्कृत करना अथवा अनीप चारिक अवसर पर औपचारिकता का प्रदर्शन करना मनुष्य को उपहासास्पद बना देता है। किसी सभा में यदि अच्छी उपस्थिति और हाल की तैयारी और साज सम्हाल के अनुकूल व्याख्यान रोचक और ज्ञानप्रद न हो या व्याख्यानदाता अंग्रेजी में बोले और टूटी-फूटी अंग्रेजी बोले या अनुचित प्रयोग करे तो वह हास्य का पात्र बन जाता है।

ऐसे ही काव्य में छोटी-सी बात को अनुचित महत्त्व देने से, जैसे किसी पैरोडी (Parody) में तुलसी की भक्ति भावना के साथ बीमा के काम की बात जोड़ देने से अथवा श्री यशोदाजी की कहणा भरी भाषा को किसी क्षुद्र अवसर में प्रयोग करना हास्य का कारण बन जाता है, यह भी विपरीतता ही का नमूना है। एक उदाहरण लीजिए—

“असारे खडू ससारे सार दबसुरमन्दिरम् ।

हरि शैते क्षीराब्धौ हर शैते हिमालये ॥”

अर्थात् इस अंगार ससार में दबसुर-गृह ही सार है। इसकी पुष्टि में बतलाया जाता है कि भगवान् विष्णु क्षीर-सागर में सोते हैं और महादेवजी हिमालय पर्वत पर रहते हैं, असारे खडू ससारे से शुरू होने में यह प्रतीत होता है कि कोई वेदान्त वार्ता होने वाली है। इस ऊँचाई से गिरकर तुरन्त दबसुर मन्दिर पर आ जाते हैं और देवाधिदेव

विष्णु और महादेव को समुराल में ही अधिवास करते दिखाया जाता है। ऐसा ही एक और हिन्दी का छन्द है जिसमें बतलाया गया है कि खटमलो के ही भय से विष्णु भगवान शेष शेष पर सोने हैं और महादेवजी व्याघ्रचर्म पर।

कहाँ शिलोकी के नाथ हरि और हर और नहीं खटमल। यही विपरीतता है—

“जगत के चारन, चरन चारो वेदन के,
बमल में बसे वे मुजान ज्ञान परिके ।
दोखन प्रबनि दुख सोखन तिलोकन के,
समुद्र में जाय सोये सेज मेम करिखे ॥
मदन जरायो ओ सहार्यो दृष्टि हो सो सृष्टि,
बसे है पहार बेऊ भाजि हरचरि के है ।
बिधि, हरि, हर बडे इनसे न कोऊ तेऊ,
खाट पं न सोवे खटमलन तो बरि के ॥”

बर्गसॉ

फ्रांसीसी विद्वान् बर्गसॉ (Bergson) का मत है कि जब मनुष्य अपनी नैसर्गिक स्वतन्त्रता को छोड़कर यंत्र की तरह काम करने लगता है तब मनुष्य हास्य का विषय बन जाता है। मनुष्य में जो जीवन शक्ति (Élan Vital) है, वह उसे नई परिस्थितियों से अनुकूलता प्राप्त कराती रहती है। मनुष्य तो क और क^१ में अन्तर कर लेता है और उसकी प्रतिक्रिया क^१ में क से भिन्न होती है। मशीन बिना सोचे एकसा व्यवहार करने लगती है। मनुष्य जब मशीन का-सा व्यवहार करने लगता है तभी वह हास्यास्पद बन जाता है। एक उदाहरण लीजिए—एक दरोधा टेलीफोन सुनता है जब दूसरे छोर पर बोलने वाला कहता है कि मे सुप्रिन्टेन्डेन्ट पुलिस बोल रहा हूँ, दरोधा एक साथ सचेत मुद्रा में होकर फीजी सत्ताम करने लग जाता है। यहाँ वह मनुष्य नहीं रहता है बरन् मशीन की भाँति काम करता है। एक दूसरा

उदाहरण भी ऐसा ही है। एक अवकाश प्राप्त सारजेन्ट अपना खाना लिए जा रहा था। एक विनोदी बालक ने पीछे से कह दिया (Attention) सावधान ! सारजेन्ट एक माय खड़ा हो गया और उमने दोनों हाथ नीचे कर लिए। उमका खाना गिर गया। इस प्रकार वह नई परिस्थिति से अनुकूलता न प्राप्त करने के कारण हास्य का कारण बन गया। नित्य नई अप्रत्याशित परिस्थितियों से अनुकूलता प्राप्त करने में ही विकास का मूल है। जो मनुष्य इस अनुकूलता को नहीं प्राप्त कर सकता वह हमी का पात्र बन जाता है। इसीलिए प्राय प्राचीन पधियों की हँसी उड़ाई जाती है। जीवन शक्ति की प्रवृत्ति के अनुकूल बदलती हुई परिस्थितियों से अनुकूलता न प्राप्त करना हँसी का कारण बनता है। यह भी एक तरह की विपरीतता है। मनुष्य अपने स्वभाव के विपरीत चलता है। बर्गमा ने हास्य के नैतिक पक्ष पर भी बल दिया है। उसका कहना है कि हँसी में अपने पड़ोसी की भूलों को उसने मन और सफलता से नहीं तो कम से कम उसके कामों में दूर करने की प्रवृत्ति रहती है।

मनोविश्लेषण की दृष्टि

हास्य का अध्ययन हँसने वाले की दृष्टि से भी किया गया है। फ्राइडल के मनोविश्लेषण-शास्त्रियों के मत में हास्य का मूल अवचेतन मन (Un-conscious minds) में दबे हुए भावों में है। जैसे हम किसी से घृणा करते हैं, सामाजिक शिष्टाचारबश हम अपनी घृणा का प्रकाश खुले आम नहीं कर सकते, वह भाव दबा रहता है, किन्तु उपहास में वह एक सुन्दर वेष धारण कर बाहर आ जाता है। जैसे किसी पटवारी की कलम गिर गयी तो एक गरीब किमान के मुँह से सहसा निकल पड़ा—“मुन्धोजी, आपकी छुरी गिर पड़ी है।” जमींदार से हमी में लोग जमींदार कह देते हैं और कविजी को कपिजी कह देते हैं। ये सब बातें दबी हुई घृणा की ही परिचायक हैं। अवचेतन

की शक्ति यौन-सामना प्रायः हँसी-मजाक में निवास पा जाती है। उसमें ये स्वप्न की भाँति रूप बदलकर और कभी घनीकरण (Condensation) और कभी स्थानान्तरण (Transference) द्वारा सामने आती हैं। इस तरह का हँसी-मजाक वाक्चातुर्य Wit का रूप धारण करके आता है। ऐसे मजाक प्रायः द्वयर्थक होते हैं और कभी साकेतिक होते हैं। इस साकेतिकता द्वारा सामाजिक नीतियों दर्शक की आँख में धूल भोका दी जाती है और दमन का दबाव हलका पड़ जाता है।

Wit की द्वयर्थकता और साकेतिकता के कारण सामाजिक नीतियों की रक्षा के साथ मानसिक प्रयत्न के साधन का भी आनन्द रहना है। ।

फायट के अनुयायी मनोविश्लेषण शास्त्रियों ने Wit को दो तरह का माना है—एक शुद्ध और दूसरा प्रवृत्त्यात्मक Brill ने उसे Tendency Wit कहा है। शुद्ध में हृदय की पालतू छमग के दर्शन होते हैं, एक उदाहरण लीजिए—

“बिर जीभी जोरी जुरै क्यों न सनेह गभीर।

को भटि ये बूषभानुजा, ये हलधर के वीर ॥”

बूषभानुजा और हलधर वीर में श्लिष्ट है। बूषभ+भनुजा = बँस की बहन और बूषभानुजा = बूषभानु की लडकी। हलधर (गैल) और बलराम के भाई। इसमें दो अर्थों का एक साथ रहने का आनन्द मिल जाता है। इसमें अर्ज्याचार (Incest) की भी व्यञ्जना है। प्रवृत्त्यात्मक या वाक्पटुता दो प्रकार की होती है—एक ईर्ष्या या धूषणमूलक जो किसी अनिष्टकारी के प्रति लक्षित होती है। यह प्रायः अङ्गारमय होती है। नन्ददास की गोबियाँ कहती हैं—

“गोकुल में जोरी कोउ पाई नाहि मुरारि,

मदन त्रिभगी घापु है करी त्रिभगी नारि।”

त्रिभगी होना कृष्ण में तो सौन्दर्य का चोतक है, और कुम्भा में नुरूपता का। गुण और दोष में आध्विक समता दिखाकर व्यङ्ग्य मिया गया है। दूसरी यौन-भावना से प्रेरित प्रदर्शनेन्द्रियमूलक होती है। इसमें अश्लीलता को छिपाने वाले श्लिष्ट वाक्य या शब्द रहते हैं।

आश्रय की दृष्टि से अन्य कल्पनाएँ

अचेतन की घृणा या यौन-भावना की यह कल्पना सब जगह लागू नहीं होती। ऐसा हास्य भी होता है जिसमें घृणा का भाव नहीं होता। घृणा की कल्पना को हमारे रूप में भी रखा गया है। दूसरों को भूल करते हुए दखकर हम में अपनी उच्चता की भावना जाग्रत हो जाती है और एक प्रकार का विजयोत्साह उत्पन्न हो जाता है। वही हास्य को जन्म देता है। इस प्रकार लोग हास्य का मूल अपनी उच्चता की भावना मानते हैं।

प्लेटो और होब्स (Hobbs) ने भी ऐसी ही बात कही है। भारतवर्ष में हास्य और करुणा या सहानुभूति का मेल नहीं होता है। हमारे यहाँ भी रस शास्त्र में हास्य और करुणा का विरोध है। यह तो रही आश्रय (जिसमें भाव की उत्पत्ति हो) की बात, आलम्बन (जिससे भाव की उत्पत्ति हो) के सम्बन्ध में तो हम को यही कहना होगा कि उसमें किसी न किसी प्रकार की भूल, विकृति या विपरीतता ही को कारण मानना पड़ेगा। आश्रय के दृष्टिकोण से मैकडगॉल (Mcdougall) की कल्पना है कि हास्य मनुष्य को अति दुःख से बचाए रहने का एक प्राकृतिक विधान है। हम ज़रा-ज़रा सी बात से दुःखित हो जाते हैं। प्रकृति ने मनुष्य में हास्य की प्रवृत्ति रखकर उसकी छोटी छोटी बातों पर दुःखी होने से बचा दिया।

इस प्रकार की एक और कल्पना हो सकती है। वह यह है कि जब कोई विपरीतता दिखाई देती है तब किसी अनिष्ट की आशंका होती है लेकिन

देखने पर वह हानि इतनी स्वल्प होती है कि मनष्य की चेतना को बड़ा आराम मिलता है और उसमें सम्भावित आपत्ति का सामना करने के लिए जो गति का सचय कर लिया था वह हँसी में निवस जाती है। जर्मन दार्शनिक कांट (Kant) की कल्पना ऐसे ही भाव की घोषणा है। उसका कहना है कि हास्य एक खिचावपूर्ण प्रत्याशा के 'कुछ नहीं' में परिणत हो जाने में उत्पन्न होता है, *Laughter arises from the sudden transformation of a strained expectation into nothingness*. वास्तव में हास्य और कवणा में परिभाषा का ही अन्तर रहता है। यदि हमारा पैर फिसल जाय और धूल भाँड-पोछकर हम चल दें तो हम हँसी के कारण बनते हैं, किन्तु मोच आनाय या हड्डी टूट जाय तो कवणा का विषय उपस्थित हो जाता है।

कुछ उदाहरण

साहित्यिक या भाषात्मक हास्य में प्रायः ऐसे छतरे की सम्भावना नहीं होती। छतरे की बात तो कोई भी नहीं होती, लेकिन कुछ विपरीतता अवश्य होती है। वही हास्य का कारण बनती है। विपरीतता की कल्पना तथा ऊपर की कल्पना में इतनी समानता अवश्य है कि उसमें दोषा भाषात्मक भाषात होते हुए भी विपरीतता छतरे की तरह अविद्यमान नहीं होती। उससे अनिष्ट का न होना ही हँसी का कारण होता है। साहित्यिक या भाषात्मक हास्य के सम्बन्ध में एक बात और कही जा सकती है। वह यह है कि साधारण बातों की साधारणता और एकतानता (Monotony) से हमारा जी ऊँचा रहता है। हास्य में एक नया मार्ग सा खुल जाता है। चाहे वह मार्ग कहीं से जाने वाला न हो तो भी उसमें एक सुखद नवीनता रहती है।

कोई भी चुटकुता मीजिए, उसमें आपको एक ऐसा नया मार्ग दिखाई पड़ेगा जो आपकी सूझ से बाहर हो।

एक स्त्री अपने पति से कहती है—

“बच्चे ने स्माही पीली।”

पति महोदय उत्तर देते हैं—

“तो पंजिल से लिख लेमा।”

पत्नी कहती है—

“अजी, कुछ दया बतनाइए।”

बत्तर मिलता है—

“ब्लाटिङ्ग की गोली खिना दो।”

ऐसे उत्तर सुनकर आपके ऊंचे हुए जी को कितना विध्वंस मिलता है। ऐसी ही नवीनता का अनुभव होता है जब एक पुरानी बही हुई बात को नई परिस्थिति में लागू किया जाता है। एक बार दो अध्यापकगण जो सब मामलों में एक दूसरे से ३६ का सम्बन्ध रखते थे किसी एक तीसरे को नीचा दिखाने में मिल गये। मिलकर वे तीसरे आदमी का भयंकर अनिष्ट करने वाले थे। उस परिस्थिति का वर्णन करते हुए बबता ने कहा—‘अधिक अधिरो जग करत मिलि मार्गप रवि चन्द’ यह बिहारी के दोहे का एरा अंश है जो वय सन्धि की शृङ्गारिक स्थिति के सम्बन्ध में कहा गया था। एरा नई स्थिति में प्रयुक्त हुआ है।

यही हाल पेरौडी में है। “भागे चले बहुरि रघुराई” के भागे

“दृष्य मुक पर्वत नियराई” सुनते सुनते जमाना हो गया है।

‘पीछे लखन धूरि बढाई’ में अप्रत्याशित सुखद नवीनता आ जाती है।

इसी प्रकार की एक दूसरी रचना नीचे दी जाती है—

मेम्बरवाँ का करीमा

करीमा थयख्शाय घर हाले मा ।

कमोटी का मेम्बर मुमेदे बना ॥

(२)

नदारेम गौर अज तो फरियाद रस ।

कमेटी का मेन्चर रहूँ सौ बरस ॥

ऐसे पदों की मुनवर एवदम प्रफुल्लता भा जाती है । हास्य मरिचक के उन्नरापन का परिचायक है तथा पवित्र और जीवन के बाहुल्य का धोखा है ।

उपसंहार

वास्तव में हास्य के मूल में आत्म-गरिमा, कभी-कभी घृणा अथवा अधिक हानि न होने की खुशी तथा एकतातता को मिटाने की प्रवृत्तियाँ समय-समय पर काम करती रहती हैं । हँसने वाले की मानसिक स्थिति की कई व्याख्याएँ हो सकती हैं । हास्य की एक नीची भी भूमिका होती है उसमें घृणा या सेक्स का प्राधान्य होता है, और दूसरी ऊँची भूमिका होती है जिसमें अनिष्ट से बच जाने की प्रसन्नता रहती है । सबसे ऊँचा हास्य अपने ऊपर होता है—गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीतान्वेषण तत्पर रामजी द्वारा लक्ष्मण जी से कहाया है—

“तुम्ह आनन्द करहु मृग जाये ।

जीवन मृग खोजन ये आये ॥”

ऐसा हास्य जीवन का भार हलका कर देता है । दूसरों की प्रसन्नता को भी ऊँचा बना देता है और कटुता में सौम्य भाव उत्पन्न कर देता है । इसी को दार्शनिक हास्य कहते हैं । इसको हेगल (Hegel) ने मन की प्रसन्न मुद्रा, आत्मा की ऐसी स्वस्थ दशा कहा है जो भग्न मनोरथ होकर भी प्रसन्नता का अनुभव कर सकती है—
It is the happy frame of mind, a hale condition of soul, which fully aware of itself can endure the dissolution of its aims. इस पुस्तक के लेखक

ने 'मेरी असफलताएँ' नाम की पुस्तक में अपनी असफलताओं पर हँसने का प्रयत्न किया है।

हम में जो उमंग और स्वास्थ्यजनक फालतू शक्ति है वही हास्य के रूप में प्रस्फुटित होती है। हर्बर्ट स्पेन्सर ने हास्य को फालतू उमंग का निकास 'A discharge of surplus energy' कहा है। स्मित हास्य से लूगाकर मट्टहास तक इसके कई दर्जे हैं। हास्य शक्ति का द्योतक और चर्चक है। जिस मनुष्य में हास्य रसास्वादन की शक्ति नहीं है वह मृतप्राय है। वह मनुष्य नहीं है, या तो वह देवता है और या दानव।

त्रयात्मक मानसिक जीवन

त्रिमूर्ति

धर्म की त्रिमूर्ति की भांति मनोविश्लेषण में भी तीन की संख्या का अधिक महत्त्व है। उसमें दो त्रयियों का विशेष उल्लेख होता है—

(१) अचेतन (Unconscious— इसका संक्षिप्त रूप है Ucs और इसकी बंगाली पुस्तकों में निजानि कहा है), (२) चेतनोन्मुख (Preconscious—इसका संक्षिप्त रूप है Pcs (और इसको बंगाली में प्रासजान कहते हैं), और (३) सचेतन (Conscious—इसका संक्षिप्त रूप है Cs और इसको बंगाली में सजान कहा है) ये हमारी चेतना के तीन स्तर हैं। दूसरी त्रयी है पदस्, मह और उच्चतर मह।

सचेतन और अचेतन

एतना हम पीछे उल्लेख कर चुके हैं। हमन पहले अध्याय में जिस को 'प्रवेष्टी कोठी' कहा है अचेतन (Unconscious) का निजानि या ही दूसरा रूप है। यद्यपि यह अचेतन अज्ञ है और चेतन के स्तर पर बठिनना से ही जाता है और जाता भी है तो हय उसके निवासियों की अपना बहने में आनाकानी करते हैं तथापि इसकी अस्तित्व इतना ही निश्चित है जितना कि भूकण के मूल में पृथ्वी की गर्भस्थ अग्नि का। हमारा 'सचेतन' या 'सजान' मन का वह स्तर है जो कि चेतना के अग्र-भाग में रहता है। मनुष्य जो कुछ अपनी आँखों के सामने घटता देखता है उसके सम्मुख में जो विचार करता है अथवा वे स्मृतियाँ या भावनाएँ जो मन के ऊपरी स्तर पर आकर उनकी प्रसन्न या अप्रसन्न करती हुई उसकी चेतना का केन्द्र बनती हैं उन सबको सचेतन मन के अन्तर्गत समझना चाहिये।

चेतनोन्मुख

सचेतन और अचेतन के बीच का भी एक स्तर है। इसमें वे भाव या स्मृतियाँ आती हैं जो यद्यपि इस समय तो हमारी चेतना के केन्द्र में नहीं हैं तथापि थोड़े प्रयत्न के साथ वे चेतना के प्राङ्गण में लाई जा सकती हैं। वे समय पड़ने पर बिना रोक-टोक या बिना किसी 'लज्जा' के अनुभव किये सहज भाव में बुताई जा सकती हैं। वे किसी विशेष बाल में चेतना से बाहर रहती हैं तथापि चेतना में आने का अधिकार रखती हैं। वे राजसभाओं के उन मेम्बरो की भाँति हैं जो मन न लगने या काम न रहने पर बाहर चले जाते हैं किन्तु बुनाये जाने पर उपस्थित हो जाते हैं। किसी बाल के लिये चेतना के बाहर तो ये भी रहते हैं और इस अंश में अचेतन के समान हैं किन्तु इनका प्रवेश वर्जित नहीं होता। इनको भेप बदलकर नहीं आना पड़ता। ऐसे भावों या स्मृतियों के समूह को चेतनोन्मुख (Preconscious) या आग्रजान कहते हैं। किसी समय में यह अंश भी अचेतन के क्षेत्र में समा जाता था। किन्तु अब अचेतन को उसी अंश में सीमित कर दिया गया है जिसका अस्तित्व तो मन के अन्नस्तल या अंधेरी कोठरी में रहता है किन्तु जिसके ऊपर आने के लिए रोक-टोक होनी है। वह विशेष मार्ग से या भेप बदलकर ही ऊपर लाया जा सकता है या आ सकता है।

अदस् (Id)

यह दूसरी श्रेणी है—(१) तब Id वा अदस्, (२) अहं (Ego), और (३) उच्चतर आत्मा (Super Ego) वा अधिशास्ता का है। Id अप्रेजी It का ही मूल रूप है। बेंगला पुस्तकों में इसे दस् कहा है। यद्यपि यह सबसे नीचा स्तर है तथापि प्रभाव में सबसे अधिक शक्तिशाली है। यह शक्ति का स्रोत है। यह वह घोड़ा है जिस पर सवार होकर यह वृद्धि की लगाम से नियन्त्रण करता है। काम-वासना की शक्ति का भण्डार इसी में निहित रहता है। यही प्रेम और मरण की सहज

वृत्तियो या प्रवृत्तियो का बीडास्थल और उसकी शक्ति का स्रोत है। मय सिद्धांत (Pleasure principle) का इसमें अविवल राज्य रहता है। यह प्रचेतन की शक्ति का भण्डार है किन्तु इसमें नीति और बुद्धि काातमव रहमहै । यह मास्य की प्रकृति की भांति है जिसमें प्रिया या प्रिया की शक्ति है किन्तु ज्ञान का अभाव है। इसको ज्ञान यह है विलसता है।

लिविडो

जैसा ऊपर कहा जा चुका है लिविडो का निवास इड (Id) में रहता है। मन में जो काम का प्रतिनिधित्व करती है वह शक्ति लिविडो कहलाती है — 'That force by which the sexual instinct is represented is called libido' वास्तव में वह उन सब वृत्तियो की, जो प्रेम के अन्तर्गत समझी जाती हैं, शक्ति है। (भाग सहन वृत्तियों का अधिग्रहण देखिए) फ्रायड का 50% दावर बहुत व्यापक है इसका एक छोर यौन वासना है तो दूसरा छोर आत्म प्रेम, देव-प्रेम, वास्तव्य प्रेम आदि है। यह शक्ति एक ही व्यक्ति में भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में नूनाविव रूप में तीव्र होती है। फ्रायड के मत से काम-शक्ति बाल्यकाल में भी रहती है यद्यपि इसकी तत्कालीन अभिव्यक्ति प्रौढ अभिव्यक्ति से भिन्न होनी है। (इसीलिए बाल्यकालीन कार्यवृत्ति को कामवृत्ति कहना कुछ अनुचित लगता है।) काम-शक्ति का निवास केवल यौनवाचना सम्बन्धी अवयवों में ही नहीं होता। वरन् पोषण (Nutrition) सम्बन्धी अवयवों रचनावयवों और जपा, जलनेन्द्रिय आदि काम-स्यानो (Erogenic Zones) में सप्रमित होती रहती है। (फ्रायड और कामवासना शीर्षक अध्याय पढ़िए।) इस शक्ति का लक्ष्य बदलता रहता है। जब इस लिविडो की प्रस्थापना अह में होती है तब यह अह के प्रति प्रस्थापना (Ego Cathexis) कहलाती है। नारमिसवाद या स्वरति इसी का रूप है। (देखिये पृष्ठ

३६) नारसिसवाद या स्वरति के दो रूप हैं—एक प्राथमिक (Primary narcissism) और दूसरा गौण (Secondary narcissism)। प्राथमिक में शिशु उस अवस्था में होता है जबकि वह बाह्य पदार्थों से जैसे माता के स्तन से अपने को भिन्न नहीं समझता और इस विषय और विषयी के भेदशून्य चह में रति को केन्द्रित करन लगता है इसी को प्राथमिक नारसिसवाद कहते हैं। पहले तो वह अपने में ही बाह्य जगत को शामिल समझता था। पीछे में निराशा और कृष्ण के कारण वह अपने को अलग समझता है। जब वह देखता है कि उसका बाह्य समार उससे हुक्म में नहीं है तब वह अपने को अलग समझता है यह दूसरी श्रेणी है। पीछे से जिन विषयों या पात्रों को अलग समझना था उनमें वह अपना तादात्म्यकरण (Identification) करन लगता है। माता पिता को वह अपनी उच्चतम धारणा का अंग बना लेता है। अपने प्रेम पात्र को भी अपना अंग समझता है। तब माता पिता का प्रेम या प्रेमपान का प्रेम अपना ही प्रेम हो जाता है। इसी को गौण स्वरति (Secondary narcissism) कहते हैं। •

इस प्रस्थापना का दूसरा रूप है बाह्य वस्तु के प्रति प्रस्थापना (Objects Cathexis) यह वह प्रेम है जो हम प्रेमपात्र या माता पिता के प्रति दिखाते हैं। तीसरा रूप है कल्पना-सम्बन्धी प्रस्थापना (Phantasy cathexis) इसमें मनुष्य अपनी काम शक्ति का अन्त-सुखी कर बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा काल्पनिक वस्तुओं की ओर लगा देता है। वह मानस-लोक में विचरन लगता है। वह आदर्शों की दुनिया में रहता है। वास्तविकता की कृष्णियों (Frustrations) में छुट पारा पाने के लिए वह काल्पनिक लोक की शरण लेता है। उसमें पलायनवाद की वृत्ति पा जाती है।

जब यह प्रस्थापना किसी एक विषय में ही स्थिर हो जाती है तब

उमे स्थिरीकरण (Fixations) कहते हैं। जैसे यदि बाल्यकालीन रति माता में घाते न बदे तो वह (Mother fixation) मातृ-प्रति स्थिरीकरण कहलायगी।

सहज वृत्तियाँ

हमारी सहज वृत्तियाँ (Instincts) या प्रवृत्तियाँ इसी तद् (Id) में रहती हैं। सहज वृत्तियों के सम्बन्ध में बहुत मतभेद है। ये मरकटपुंगव ने तोरह या बौद्ध मानी हैं। फ्रायड के मत से Instincts के मूल प्रेरणाएँ (Primary urges) हैं जिनका परमाणु की भूति और विश्लेषण न हो सके। ये मानसिक प्रेरणाओं के रूप में शरीर सस्यान में ही रहती हैं और भिन्न-भिन्न प्रंगों द्वारा बाहर के विषयों से सम्बन्धित होकर एक विशेष जालक-शक्ति के रूप में परिणत होती हैं और उनसे सम्बन्धित क्रिया-कलाप में प्रपना संतोष प्राप्त करती हैं।

फ्रायड ने पहले पहल दो प्रकार की सहज वृत्तियाँ मानी हैं। प्रह प्रघात (Egoistic) जिनमें साध सहज वृत्ति, यश-लिप्ता आदि आती हैं और दूसरी यौन सम्बन्धी (Sexual) प्रारम्भ में वह इनकी गुण भेद से (Qualitatively) पृथक् मानता था किन्तु वह उन्हें कामशक्ति (Libido) की प्रह (Ego) और बाह्य वस्तुओं में स्थापना (Cathexis) का रूप मानने लगा। दूसरे सशोधन में उसने यौनवृत्ति और आत्मन वृत्ति की ध्रुवीयता या द्वन्द्वता (Polarity) मानी किन्तु वह इस पर भी स्थिर न रह सवा।

अन्य में उसने दो मूल सहज वृत्तियाँ मानी हैं—(१) काम^१ वा जीवन

१. संस्कृत में एक शब्द गृह्य है जिससे गृह्यार बना है। गृह्यः मन्मथो भेदः। यह शब्द EROS का पर्याय हो सकता है किन्तु अधिक प्रचलित नहीं है।

सहजवृत्ति (Eros or life Instinct)। इसमें अवजितवा अनवरो-
धित यौन-वासनाएँ, उन्नयन प्राप्त वासनाएँ और आत्म-रक्षा सम्बन्धी
प्रेरक शक्तियाँ जिनमें भौतिक जीवन के साथ आदर्श सम्बन्धी मान-
मिक जीवन की रक्षा की भावना भी रहती है, सम्मिलित समझी जाती
है। मनुष्य जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली ऊँची और नीची सभी वृत्तियाँ
इसमें आजाती हैं।

(२) मरण या ध्वंस की सहजवृत्ति (Death or destruc-
tion Instinct) शरीर प्रिया-विज्ञान की दृष्टि से वह प्रवृत्ति है
जिसमें सजीव अवस्था में निर्जिव तथा मावयव द्रव्य (Organic
matter) से निरवयव द्रव्य (Inorganic matter) की ओर
प्रत्यावर्तन (Regression) की प्रवृत्ति रहती है। इसमें अपनी
स्वतन्त्रता (Personality) या अस्मिता के विनाश की पूर्व
श्रेणियों के पुनः प्रतिष्ठान (Reinstatement) की प्रवृत्तियाँ,
आत्मपीडन, आत्महत्या, आत्महन्तन की प्रवृत्तियाँ (तर, त्याग आदि
इसी के उन्नत रूप हैं) तथा आक्रमण-प्रवृत्तियाँ जो इस वृत्ति का
बहिर्मुखी रूप हैं सम्मिलित हैं। दूसरों को नुकसान पहुँचाना, उन पर
आक्रमण करना, उनको मारना इसी वृत्ति का एक प्रक्षेपण (Proje-
ction) है। एडलर की प्रभुत्व-कामना भी आक्रमण-वृत्ति का ही
एक परिष्कृत रूप है। अन्य सहज वृत्तियाँ भी इन्हीं प्रवृत्तियों के स्पा-
न्तर वा भिन्न भिन्न भावा के योग हैं।

वृत्तियों की स्वाभाविकता

ये दोनों वृत्तियाँ सहज और स्वाभाविक हैं, इसको मिट्ट नष्ट करने के
लिए विशेष प्रमाणों की आवश्यकता नहीं। प्रेम या काम की वृत्ति
मनुष्य की अधिकांश ऊँची और नीची क्रियाओं के मूल में है। इसके
अन्तर्गत धीरे कामुकता में लगाकर दश, प्रेम और ईश्वर-भक्ति के
ऊँचे स्तर भी सम्मिलित हैं किन्तु इसको काम के अर्थ में ही लेना

पड़ेगा। प्रेम के ऊँचे और नीचे रूप हम को जीवन में मिलते हैं।

मरण-वृत्ति कुछ अस्वाभाविक भवस्य लगती है। यह परोन्मुख भी होती है और ध्यात्मोन्मुख भी। परोन्मुख वृत्ति के उदाहरण तो हम को प्रत्येक संघर्ष, कलह और सामूहिक रूप से युद्ध में मिलते हैं। मानव मरण की परोन्मुख वृत्ति मानव में पशुप्रो से नहीं बड़ी-बड़ी है। मानव के बुद्धि-कीकल ने आक्रमण-वृत्ति पर जो परोन्मुख मरण-वृत्ति का ही रूप है सान चढ़ा दी है। एतम धम और हाइड्रोजन धम भी घातक अन्त्यना परोन्मुख मरण-वृत्ति अन्त में ध्यात्मोन्मुख ही हो जायगी, ऐसा लोगो का मय है। तब में शरीर को नाना प्रकार का क्लेश देने, आत्म-हत्या आदि में हम मरण-वृत्ति का ही रंग देखते हैं। राजपूती जौहर और सती-प्रथा में मरण-वृत्ति के समष्टिगत व्यक्तिगत रूप मिलते हैं। ये वृत्तियाँ व्यापक हैं। सृष्टि के पश्चात् प्रलय विराट की जीवन और मरण-वृत्ति के रूप हैं। इन्हीं की पुनरावृत्ति मानव-जीवन में समष्टि और व्यक्ति रूप से होती है। व्यक्ति और वातावरण में जब भय है तब व्यक्ति या तो वातावरण को अपने अनुकूल बना लेता है या स्वयं उसके अनुकूल बन जाता है। जब दोनों ही सम्भव नहीं होते तब व्यक्ति अपने अस्तित्व को मिटा देना चाहता है न मर्ज रहता है और न मरीज। इस प्रकार संघर्ष मिट जाने की सम्भावना हो जाती है। घोर नैराश्य से उत्पन्न विषादोन्माद (Melancholia) में प्रायः मरण-वृत्ति जागीरत हो उठती है। अनुपम आत्म-हत्या पर उतारू हो जाता है। जापान में आत्म-हत्या (हिराकरी) का बहुत प्रचार रहा है किन्तु हमारे यहाँ इसका नियंत्रण किया गया है। 'जीवन्मोक्ष-साधनानि पश्यन्त'।

समन्वय

ऊपरी दृष्टि से जीवन-वृत्ति और मरण-वृत्ति एक दूसरे की प्रती

स्वरूपा दिग्याई ऐनी है परन्तु मूढम दृष्टि से मरण में भी मनुष्य अपने उच्चतर जीवन और आदर्शों की पूर्ति देखता है। आत्म रक्षा मरण से अधिक तीव्र प्रेरणा है। इसलिये यह दोनों ही आत्म रक्षा के ही रूप हैं। प्रेम, धृष्टा, सृजन और सहार का द्वन्द्व सदा चलता रहता है। इनकी ममकलना (Ambivalence) जीवन में श्रोत प्रोन रहती है। हम भोजन में प्रेम करने हैं। हमारे प्रेम का रूप उमका सहार होता है। हम उसका सहार करके ही उस अपने शरीर का अंग बनाते हैं। हमारे साहसिक कार्य हिमाच्छादित उतु॥ गिरि-शिखरा पर आरोहण करने में, रत्नाकर की अतल तट में गोता लगाने, चन्द्रलोक के यात्रा के अर्थ अतरिक्ष के सतरण में, रण-क्षेत्र में गरम लोहे की वर्षा का सामना करने में हम जीवन-मरण की वृत्तियाँ का सुन्दर सम्मिश्रण ही देखते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि इड (Id) में, हमारी सहज वृत्तियाँ और इमित वासनाएँ रहती हैं। काम शक्ति (Libido) भी इसी के अन्तर्भूत रहती है।

अह

अह (Ego) अदस (Id) और बाह्य जगत की वास्तविकता की बीच की चीज है। फ्रायड के अनुकूल अह एक मानसिक संस्थान है जो अदस् के ऊपर बाह्य संसार की प्रतिक्रिया से अस्तित्व में आता है। यह इड का ही परिष्कृत रूप है उसकी जड़ें इड में रहती हैं। उसका निचला भाग इड में पृथक् नहीं होता जहाँ इड में कोई व्यवस्था नहीं होती वहाँ अह मुख्यवस्थापूर्ण संस्थान है। उसका वास्तविकता से सम्बन्ध रहना है। वह वास्तविकता के आन्तर में अदस् में परिवर्तन लाता है और यह भी निर्णय करता है कि अदस् का कौनसा भाग ऊपर आ सकेगा। अह बुद्धि और व्यवहार कौशल का प्रतिनिधित्व करता है। जहाँ अदस में अघवृत्तियों की शोड़ा रहती है वहाँ अह में

प्रत्यक्ष (Perceptions) और बुद्धि का राज्य रहता है। यह अपने ऊपर भी शासन करता है और इड को भी शासन करता है। उन्नयन (Sublimation) का भी कार्य इसी के माध्यम से होता है। इसी के द्वारा अवदमन कार्य होता है, यद्यपि अवदमन की प्रेरणा उच्चतर आत्मा से मिलती है। निद्रा में भी इसका अस्तित्व रहता है। यह स्वप्नों की स्मृति रखता है। इस (अह) को भी एक प्रयी का सामना करना पड़ता है—वह प्रयी है—अदसू-इड में स्थित काम-शक्ति, (Libido) बाह्य सत्कार और उच्चतर अह (Super ego)। यह अह दोनों में समन्वय करता है। जब समन्वय नहीं होता है, तभी एक प्रकार के अन्तर्द्वन्द्व की सृष्टि होती है।

हमारे हिन्दी के उपन्यासों में जैसे 'रोबर्ट' और 'नदी के द्वीप' आदि में इड का खेल अधिक दिखाई देता है। उच्चतर आत्मा को कम स्थान मिलता है। समाज की उपेक्षा कायदे में भी नहीं की है।

यद्यपि हम उच्चतर अह की उत्पत्ति मातुरति ग्रन्थि (Oedipus complex) से नहीं मानते हैं क्योंकि हमारी समझ में वह एक व्यापक वृत्ति नहीं है तथापि उच्चतर अह के अस्तित्व से इन्कार नहीं किया जा सकता। भारतीय साहित्य और जीवन में इसका बहुत महत्व है। कबिगुरु कालिदास-ने अपने अभिज्ञान शाकुन्तल में दुष्यन्त से कहा—

‘सताहि मग्नेहपदेषु वृस्तुषु प्रमाणमर्त करणवृत्तय ।’ अर्थात् सन्देह स्थलों में अन्वेषण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है।

चेतना और अह स्तरों का सम्बन्ध

अब यह प्रश्न उठता है कि चेतना के स्तरों का अह के स्तरों से क्या सम्बन्ध है? इनका समीकरण तो होना कठिन है किन्तु मोट तौर से कहा जा सकता है कि इड (Id) का सम्बन्ध अचेतन मन का निम्न

से है। यह वा सम्बन्ध सचेतन (Conscious) और चेतनोन्मुख (Preconscious) से है किन्तु यह अचेतन में निहित नहीं है। इतना ही कहा जा सकता है कि सचेतन और चेतनोन्मुख का सम्बन्ध यह है अदस (Id) में नहीं है। उच्चतर आत्मा में इड की सी अचेतन शक्ति रहती है। इस सम्बन्ध में उसका इड से अधिक सम्बन्ध है। उच्चतर आत्मा में भी बुद्धि का सर्वप्रधान व्यापार नहीं रहता। यद्यपि इसका व्यापार अधिकतर अचेतन स्तर से होता है तथापि यह के चेतन से यह सम्पर्कित रहता है। यह के साथ इसका प्रायः बहुयोग रहता है। यह ही इसके और इड के बीच की मध्यस्थता करता है।

मौलिक सिद्धान्त

फ्रायड ने मानसिक जीवन के कुछ मौलिक सिद्धान्त (Fundamental principles) माने हैं। यह बस तीन चार हैं किन्तु इनको भी त्रयात्मक रूप दिया जा सकता है। ये हैं—

प्रेम सिद्धान्त (Pleasure Principle)

इस सिद्धान्त के अनुसार हमारा मानसिक जीवन हमारे सुख-दुःख के भावनात्मक सिद्धान्त से नियंत्रित रहता है। अर्थात् मन यह चाहता रहता है कि मन को भीतर से और बाहर से सुख मिले। यह हमारे अचेतन मन की पहली भाँति है। सुख की प्रारम्भिक परिभाषा करत हुए फ्रायड निम्नलिखित सिद्धान्त के निम्नलिखित भाषाते हैं किन्तु पीछे में उन्होंने इनमें अन्तर किया है। सुख की प्रारम्भिक परिभाषा फ्रायड ने मानसिक सिंचाया या तनाव (Psychic Sension) के शब्द में देते हुए कहा है कि जिन बातों में मानसिक उत्तेजना कम होती है अथवा एकाग्र होती रहती है वे सुखमय हैं और जिन में मानसिक उत्तेजना बढ़ती है वे दुःखमय हैं। पीछे से उन्हें सुख और दुःख की इस धारणा को छोड़

दिया । उसने चाहे चउकर यह माना है कि मानसिक तनाव या तनाव (Tension) में भी सुग हो सकता है ।

वास्तविकता का सिद्धान्त (Reality principle)

इस सिद्धान्त के अनुसार हमने माना है कि प्रेय सिद्धान्त ही मजबूत नहीं है उसे समार की वास्तविकता से ईप्सु परिवर्तित होना पड़ता है । व्यक्ति की वास्तविकता के साथ अनुकूलता प्राप्त करने की आवश्यकता ने इस सिद्धान्त को जन्म दिया है । यह प्रेय सिद्धान्त का निदान बहिष्कार तो नहीं करता किन्तु उसके वास्तविकता के साथ अनुकूलता प्राप्त करने के लिए उसको कुछ काल के लिए उठा रखना या विलम्बित कर देने पर बल देता है । कठोरनिष्ठ में तो प्रेय और श्रेय को एक दूसरे का विरोधी-सा बनसाया गया है । उसमें कहा गया है कि शीर लोग प्रेय की अपेक्षा श्रेय को महत्त्व देते हैं और मूढ लोग अपने योग्य के पर्य प्रेय का वरण करते हैं । फ्रायड के अनुसार भी प्रेय की वास्तविकता के चाहे सर झुकाना पड़ता है किन्तु वह अग्निम सत्य में प्रेय की पूर्णतः प्राप्ति के लिए होता है । अनुप्य यदि प्रेय में ही रह और वास्तविकता में नियमित न हो तो सम्भवहारिक हो जाय ।

निर्वाण सिद्धान्त—

इस सिद्धान्त के अनुसार मन मानसिक तनाव को न्यूनातिनून करना चाहता है । इसका ध्येय रहता है उत्तेजनात्मा के बड़ाव को नीचे ले आना । पहले तो मुख का भी फ्रायड ने यही रूप माना था पीछे फ्रायड ने प्रेय और सिद्धान्तों को वृत्त कर दिया ।

पुनरावृत्ति की आवश्यकता का सिद्धान्त

इसको अंग्रेजी में (Repetition Compulsion principle) कहते हैं । इस सिद्धान्त के अनुसार मन अपने पूर्वानुभवों को विशेषकर

उनको जिन्होंने उनके ऊपर गहरा प्रभाव डाला है, दुहगना चाहता है। वह उस जीवन की दूसरे वातावरण में पुनरावृत्ति चाहता है। स्वप्नों में उस जीवन की पुराने ही वातावरण में पुनरावृत्ति हो जाती है। फ्रायड ने इस सिद्धान्त को भी प्रेयर सिद्धान्त से पुष्क माना है। उनका कहना है कि हम ऐसे अनुभवों की भी पुनरावृत्ति चाहते हैं जिनका प्रेम से कोई सम्बन्ध नहीं। अभिनय-कला, स्वप्न, मन की पुनरावृत्त्यात्मक कल्पना (Reproductive Imagination) आदि बातें इसी प्रवृत्ति की पुष्टि करती हैं।

तत्त्व-विवेचना

इस सब विवेचना के पश्चात् यह प्रश्न उठता है कि अह और ऊच्चतर अह वास्तव में हैं क्या? आजकल का मनोविज्ञान यद्यपि माइक्रोलोजी अर्थात् साइक या जीव का विज्ञान कहलाता है तथापि मन और अह को कोई आध्यात्मिक वस्तु या सत्ता नहीं मानता। मनोविज्ञान में (Psyche) जीवार्मा का सीलोन होगया किन्तु जैसे मरे हुए दुकानदार के नाम से दुकान चलनी रहती है वैसे ही 'Psyche' के नाम से Psychology शब्द चलन में आ रहा है।

मन की वृत्तियाँ भी कोई स्थायी सत्ता के रूप में नहीं मानी जाती। प्रागिर में वृत्तियाँ किस की हैं? इस सम्बन्ध में आधुनिक मनोविज्ञान भीन है। जिस प्रकार आजकल नीतिक पदार्थ भी स्थिर और जड नहीं समझे जाते और वे शक्ति के ही रूप में माने जाते हैं उसी प्रकार मन की स्थिति प्रवृत्तिमय और गत्यात्मक (Dynamic) मानी जाती है। सारा जगत् त्रिषाशो, संवेदनों और स्पन्दनों का संचालन बन गया है। इनका अन्तिम तत्त्व क्या है? इसके सम्बन्ध में अन्य विद्वानों की गति मनोविज्ञान भी इस प्रश्न को अपने क्षेत्र के बाहर या समझता है। साधारण मनोविज्ञान की अपेक्षा मनोविरलेषण बुद्ध गहराई में अवश्य गया है किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि अन्तिम सह प्रागै

है। अन्तिम तह बहुत दूर है, 'हिन्दुज दिल्ली दूर में' की बात यहाँ भी लागू होती है। विज्ञान के अनुसन्धान के लिए अभी विस्तृत क्षेत्र पड़ा हुआ है। हमारे भारतीय मनोवेत्ताओं को अध्ययन के साथ अनुसन्धान की भी आवश्यकता है। इसके लिये अवकाश और एक ध्येयता अपेक्षित है। अन्य विज्ञानों की भाँति इन क्षेत्र में भी भारतीय लोग अपनी मौलिकता का परिचय दे सकते हैं। किन्तु गहरे पंथ की आवश्यकता है—
'जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पंठ ।'

स्प्रिच्युअलिज्म (मरणोत्तर जीवन)

भौतिकवाद की अपर्याप्तता .

तात्त्विक (यूरोप के लाजीसियन्स) यह कहते कभी सकते नहीं कि मनुष्य मर्त्य है, उधर धार्मिक मनुष्य हमें विश्वास दिलाते हैं कि आत्मा (Soul) बर्तन मरता नहीं । 'नैन छिन्दति शस्त्राणि नैन दहति पावक' शस्त्र आत्मा को नहीं घेघ सकते, न अग्नि उसे जला सकता है—ऐसा भगवद्गीता में श्रीकृष्ण भगवान् ने कहा है । मरणोत्तर जीवन (स्प्रिच्युअलिज्म) पर विचार करने के लिए, आगे बढ़ने से पूर्व, हमें आत्मा की अमरता मान ही लेनी पड़ेगी । पदार्थवाद (Materialism) और अध्यात्मवाद विषयक विवाद पर विचार करने का यही प्रयत्न नहीं । मैं तो यहाँ केवल इतना भर कहूँगा कि स्वातन्त्र्य, स्वतः स्फुटि (Spontaneity) तथा नवमार्गोन्निपण के प्रयत्न की शक्ति और जीवन में आ पड़ने वाली वास्तव समस्याओं के हल के लिए बौद्ध उद्योग, हम जब पदार्थ (Dead matter) सम्बन्धी भौतिक विज्ञान के किसी भी नियम में शिथिल नहीं किये जा सकते । नवीनतम मशीन (यन्त्र) भी मानव शिशु के उन्मुक्त कार्य-कलापों को पहुँच तक नहीं सकती । 'धूल तुम हो और फिर तुम धूल में मिस जाओगे ।'^१ यह आत्मा के सम्बन्ध में नहीं कहा गया था ।

दो प्रश्न

दो प्रश्न उठते हैं—प्रथम मृत्यु के अनन्तर भी सत्ता रहती है, और

१ यादविल के एक वाक्य की ओर संकेत है—'Dust thou art and to dust returnest.' यह मानव को दिया हुआ अभिशाप है ।

हमारे, हम उन आत्माओं से भी सम्बन्ध बनाये रख सकते हैं जो इस ससार को छोड़ गई हैं। मरणोत्तर जीवनवाद इन प्रश्नों का उत्तर स्वीकारात्मक (affirmative) देता है। इस स्वीकारोक्ति की पुष्टि करने हैं धर्म और धार्मिक प्रथाएँ। अज्ञात अतीत से किसी रूप में आत्माओं से प्राशन-प्रदान होता चला आया है।

भूत-प्रेत

स्वप्नों में तो आत्माओं का सम्पर्क मर्त्यलोक-वासियों में होता ही रहा है (उसमें यह नहीं कहा जा सकता कि वह वास्तविक है अथवा कल्पना का विस्तार) भौतिक रूप में भी वे कभी-कभी 'भूत' के नाम से प्रादुर्भूत हुई हैं। धार्मिक साहित्य में भूतों के सग जाने तथा 'खोर' होने के उल्लेख कम नहीं मिलते। निबंदंतियों में भी ऐसी बातों का अभाव नहीं और हममें से कितने ही व्यक्तियों के निजी अनुभव में भी वे आ चुके हैं (मेरे अनुभव में तो वे नहीं आये हैं, यद्यपि कभी-कभी घोर एकाकी मन से ऊबकर मैंने भूतों का आह्वान भी किया है)। आज के मरणोत्तर जीवनवादियों ने इनको उन प्राम्भवासियों की अपेक्षा जो इन्हे भूत लगना या खोर होना ही समझते हैं अधिक वैज्ञानिक आधार दे दिया है।

मुझे स्मरण है कि जब मैं एक विद्यार्थी था मेरे पिता जी के दफ्तर के दफ्तरी का लडका एक चमत्कारी भेंगूठी लाया करता था। उस भेंगूठी के बलईदार लोचों में तेल की एक बूँट डाली जाती थी, तब वह उसमें प्रधान आत्मा के राजसिक्क ऐश्वर्य के साथ आत्माओं के एक पूरे दरबार को उसमें देस सकता था। एक बार तो उसे लुकमान हवीम ने एक बड़ा नुस्खा लिखाया था। मेरी भूल यह हुई कि उन प्रीपधियों की किसी यूनानी हवीम से सम्पुष्टि नहीं कराई।

इस सम्बन्ध में कई प्रणालियाँ प्रचलित हैं, मैं यहाँ उनमें से कुछ का वर्णन करूँगा।

मेज-निमन्त्रण—

तीन मनुष्य बुंसियों पर बैठ जाते हैं, बीच में होती है तीन पायों की एक मेज । वे निश्चिन्त होकर पूरे आराम के साथ बैठते हैं, उनके चारों ओर उन अवसर के लिए एक धार्मिक घातावरण भी बना दिया जाता है । वे अपने हाथ मेज पर फैला देते हैं और उपासना करने की अवस्था में हो जाते हैं । उन्हें अपनी बांहों और हाथों में एक सम्पन्न-सा अनुभव होता है और मेज का एक पाया पृथ्वी से उठ जाता है, मेज एक और झुक जाती है । आत्मा के आगमन का परिचय मेज के सटको द्वारा मिलता है । उस आत्मा के नाम का पता भी निश्चित सटको बजवाकर लगा लिया जाता है । नाम का परिचय पाने के लिए विविध प्रेतात्माओं के नाम से विभिन्न गिनती के सटके बजाने की कहा जाता है । आई हुई आत्मा अपने नाम के सटके फर देती है । इन सटकों के द्वारा ही विविध प्रकार के प्रश्नों के उत्तर जान लेने का उद्योग किया जाता है । कभी-कभी एक विशेष धर्मशास्त्री बख्शमाला का भी सहाय के लेते हैं । हर बार जब बख्शमाला के अक्षर बोले जाते हैं, तो ठीक अक्षर पर ही वह मेज एक सटका कर देती है । य अक्षर लिख लिये जाते हैं और वाक्य पूरा कर लिया जाता है । मुझे इन आत्मा बुलाने वालों के धर्म की प्रशंसा करनी पड़ती है ।

प्लानचेट—

प्लानचेट एक दूसरी बहु प्रचलित प्रणाली है, जो बहुत समय से काम में आ रही है । विगत शताब्दी के अन्तिम दशक में भी मैंने इसका उपयोग होते देखा था । यह धारणा हो जाने पर कि वहाँ आत्मा आ गई हैं दो व्यक्ति प्लानचेट पर उँगलियाँ छुमाते हुए बैठ जाते हैं । प्लानचेट हृदय के आकार जैसी एक हल्की पट्टिका होती है, बहुत छोटी, जिममें दो सहज ही घूमने वाले पहिये लगे होते हैं और एक निरे पर होती है पेंसिल । इसमें वह प्लानचेट चलता हुआ कुछ शब्द और वाक्य के

किटिन्ने करने लगता है। इस तिरावट का समझ सरना सरल नहीं होना, कभी-कभी इसके विभिन्न अर्थ लगाये जाने हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपनी मनोरुचि के अनुसार ही इसे पढ़कर अर्थ निकालता है। हाँ, कभी प्रत्येक स्पष्ट सदेश भी लिखे गये मिलते हैं। जिनके पढ़न और अर्थ करने में कोई मतभेद हो ही नहीं सकता।

कवीगो बोर्ड

एक अपेक्षाकृत अधिक यात्रिक साधन 'कवीगो बोर्ड' नाम का इसलिए निर्माण किया गया है जिससे कि पढ़ने और अर्थ करने के भेद न रहें। यह एक घुसानार सक्ता होता है, उस पर वर्णमाला के अक्षर तथा अंक छुदे रहते हैं। पीछे (बाँच) की एक चद्दर का टुकड़ा उस पर बिछा देने से प्लानचेट को चलने में सुविधा होती है। पेन्सिल प्रयोज्य कोई नुकीली वस्तु सकेत करने का काम करती है। प्लानचेट दो हाथों से चलाया जाता है, और जिस अक्षर पर भी सकेनक दृक्ता है वही अक्षर लिख लिया जाता है। प्लानचेट को जो चलता है वे साधन (Instruments) कहलाते हैं और वह व्यक्ति जो इस कार्य का संचालन करता है 'माध्यम' कहलाता है। एक मनुष्य अक्षरों को लिखता जाता है। बहुत दिन हुए एक पुस्तक 'महान रहस्य' (The Great Mystery) नाम की प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक मरणात्तर जीवनवाद के महान पोषक सर आर्थर केनन डॉयल द्वारा लिखायी गई बतायी जाती है। इसकी प्रामाणिकता के लिए हमारे ही 'भारतीय शिक्षा क्षेत्र' (Indian Educational Service) के एक सदस्य की साक्षी भी है, अतः साक्षी के मूल्य पर अविश्वास करने से पूर्व हमें एक बार सोच लेना होगा।

साधारण प्लानचेट लेखन प्रणाली में लिखावट पढ़ने में विविध मत हो सकते हैं पर एक लाभ उनमें यह है कि उनके संचालन में किसी प्रकार के छल के लिए प्रलोभन नहीं क्योंकि उन्हें यह विदित ही नहीं

रहना कि निरा क्या जा रहा है ? पर कबीरों बोर्ड में सचानकों को प्रत्येक प्रश्नर या पता चपता रहता है ।

स्वतःचलित लेखन—

तीगरी प्रणामी प्रचलित है, स्वतःचलित की । मंत्र के सटकों की धारमित्र कार्यवाही समाप्त हो जाने पर वह व्यक्ति जिसमें 'स्वतःचलित लेखन' की महज शक्ति है पेन्सिल से लेता है और उसे लिखने की स्फूर्ति होती है । वह यह अनुभव करता है कि उसने अपने हाथ को ठीका छोड़ दिया है और कोई अन्य ही उस परिचालित कर रहा है । उसमें उस समय द्वितीयव्यक्तित्व होता है । एव, उसका निजी व्यक्तित्व, दूसरा, उस आत्मा का जो उसे संचालित करती होती है । कभी-कभी माध्यम या साधनों की कायिक चेष्टाओं में परिवर्तन हो उठता है— प्रेम है पृष्ठा, मंत्री या सौहार्द से मुभलाहट का उद्गार हो उठता है, कभी ऐंठी भीहों से तो कभी सिबुडी नाक से इन भावों के विरारों का पना चलता है । यह स्वयं मैंने देखा है । माध्यम एव प्रकार के सम्मोहन में पड़ जाता है और वह जो कुछ सुनता और देखता है उसी को अभिव्यक्त करने लग जाता है । इस सम्बन्ध में मेरा अनुभव विशेष उत्साहजनक नहीं है । मृत व्यक्तियों के जो संदेश प्रायः उनके व्यक्तित्व के अनुकूल अवश्य थे किन्तु वे किसी ऐसे व्यक्तियों का नाम न बता सकें जो उनसे उनके जीवन-काल में सम्पर्क थे जब कि माध्यम को उनका नाम नहीं मालूम था । अन्य बातों में माध्यम की ईमानदारी का कोई प्रश्न न था क्योंकि वह स्वयं मेरी पुत्री थी ।

रेमण्ड (Raymond) नाम की सर आनिबर सांज की पुस्तक में माध्यम ने एव ऐसे चित्र का वर्णन किया जिसे सर चोलिवर ने देखा नहीं था, किन्तु जब वह फोटोग्राफ प्राया तो माध्यम के कपन की सर्वथा पुष्टि हो गई । वह सम्भव नहीं था कि वह फोटो माध्यम ने कभी पहले कही देखा होता, वह एव दूसरे देश में उतारा गया था ।

घोर उस समय तक वह इगलैण्ड में था तक नहीं पाया था। उसने कुछ ऐसे नाम भी बताये जो माध्यम को मालूम न थे। Jackson उसके घोर का नाम था। उसने अपनी कुछ प्रिय वस्तुओं का भी अता-पता बतलाया था। इसमें भी माध्यम की ईमानदारी का प्रश्न न था किन्तु उनके अनुभव सन्तापजनक थे।

मूर्तत्व तथा व्यक्त ध्वनि

यह प्रयोग एक घंघरे कक्ष में किया जाता है। आत्माएं धुंधले रूप में प्रकट होती हैं और वे पर्दे पर देखी जा सकती हैं—विशेष प्रकार के यन्त्रों से इनकी स्पष्ट ध्वनि भी सुनी जा चुकी है। इस सम्बन्ध में यद्यपि बहुत-कुछ छल की संभावना बताई गई है, क्योंकि भ्रमंकार के होने से इस प्रकार के सबेह करने का पूरा स्पष्ट है। फिर भी इन प्रयोगों को निश्चयात्मक रूप से प्रसिद्ध भी नहीं किया जा सकता है। जैसे घ्रापधियों में धोखेबाजी है किन्तु इस आधार पर सम्पूर्ण घ्रापधि-विज्ञान को व्यर्थ और भोला नहीं बताया जा सकता, यही हम मरणोत्तर सत्तावाद के प्रयोगों के सम्बन्ध में है।

माध्यमों ने मृत आत्माओं के चित्र तक लिये हैं। हमारे एक विद्यार्थी श्री मनोरञ्जन मागसिक ने बताया कि उसके चाचा ने उसकी माँ का फोटो इगलैण्ड के एक माध्यम से प्राप्त किया था, और वह सर्वथा माँ के समान था। डाक्टर गोरसप्रसाद ने फोटोग्राफी की अपनी पुस्तक में बताया है कि छली मनुष्य किस प्रकार आत्माओं के फोटोग्राफ लेकर दिखाते हैं—पर यहाँ भी घ्रापधियों के सम्बन्ध में वही गई बात लागू होती है।

महामहोपाध्याय डाक्टर लक्ष्मीदत्त जी ने एक पुस्तक में लिखा है कि एक माध्यम ने उसके मृत पुत्र का एक स्केच, उसकी धारी दाई को देखकर खींच दिया था।

पक्ष और धिपक्ष

टेलीफ़ोन, सयोग, पूर्वविद्वान, दृष्टि-भ्रम के माय लेकर मरणोत्तर-सत्तावाद के अनुभवों का निराकरण वे लोग कर देने हैं जो उसमें विश्वास नहीं रखते। फिर भी इन सब के द्वारा देनेकी ऐसी बातें हैं जिनका निराकरण नहीं हो पाना। यदि मरणातिविर काँज जैमे व्यक्ति की साखी और प्रतिष्ठा पर विश्वास किया जा सकता है तो फोटोग्राफ की घटना का कोई निराकरण नहीं। वे अपने पुत्र के प्यारे मोर की बात का उल्लेख करते हैं। जब माध्यम से जंकसन का त्रिक हुआ तो उसने पाँच शब्द कहे, उसे टिकटी पर रख दो। मोर मर चुका था। और सार्वधानी से उसके खाल को भरा जा चुका था। वह एक लकड़ी भी टिकटी पर रखा जाता था। माध्यम की इसका पहले से कुछ भी पता न था।

• जहाँ तक मेरा निजी अनुभव है, आत्माओं से परीक्षात्मक प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सका है। एक बार मैंने अपनी माँ से अपने भवान के उस साथी निरावेदार का नाम पूछा जो मेरी उस लकड़ी के उत्पन्न होने से पूर्व हमारे साथ रहता था, इसलिए माध्यम को उसका काम ज्ञात न था। महाराज छतरपुर की एक बार बुलाकर मैंने पूछा तो वे अपने प्रिय अप्सरी के नाम तक न बता सके। हो सकता है कि वह उनके स्मरणभाव के कारण या माध्यम की अपूर्णता से हुआ हो। मृतात्माओं के जो उत्तर मुझे मिले हैं वे साधारणतः उनके अनुभूत और माध्यमों के बुद्धि-धरातल में ऊँच रहे हैं। एक बार मैंने अपनी बहिन से उसे मृतात्मा जगत में मेरे एक मित्र को ढूँढ लाने की प्रार्थना की, उसके मरने का समाचार मैं मुन चुका था। वे उसे मृतात्म जगत में नहीं मिले, अन्त में मुझे एक समाचार-पत्र द्वारा विदित हुआ कि वह अफवाह झूठी थी, वे मरे ही न थे। इससे अध्यात्मवाद पर मेरा श्रद्धा हुआ विश्वास पूरी तरह न टूट सका।

अनुसन्धान की आवश्यकता

माधारणतः अध्यात्मवाद के विरुद्ध कोई सिद्धान्त नहीं जाता । यहाँ तक कि पुनर्जन्म का सिद्धान्त भी इसमें कोई अड़चन नहीं डालता । मृतात्माएँ इस संसार में बहुत समय बाद जन्म लेती हैं । यह सब साक्षित्व का प्रदर्शन है जिसे पूरी तरह बिना किसी पक्षपात के माप-जोख लेना होगा ।

इस 'वाद' के उत्साही पोपको ने और कठोर अविश्वासीयों ने इस मरणोत्तर सत्तावाद को काफी शक्ति पहुँचाई है । उत्साही पोपक तो किसी भी बात को परखने के लिए रुकना ही नहीं चाहते । किसी भी क्षुद्र से क्षुद्र साक्ष्य को लेकर वे दौड़ पड़ते हैं और उसे वेद-वाक्य की भाँति महत्त्व दे डालते हैं । उन्होंने अध्यात्मक जगत् में भी अपने लड़ते विश्वासों को स्थान दे दिया है और उसे जैसे इस पृथ्वी का ही एक प्रतिरूप बना डाला है जहाँ न्यायाधीश है, कचहरियाँ हैं, गवाह हैं, लेल के मैदान हैं, सहायक, अध्यापक, प्रोफेसर (हमें परलोक में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं) सवाधप्रेषक, सम्पादक हैं । ऊपर अविश्वासी किसी भी साक्षी पर ध्यान देने को प्रस्तुत नहीं । छल की एक बात ही उनके मन को फेर देने के लिए बहुत है । सच्चे वैज्ञानिक की अपनी मन खुला रखना चाहिए । मैं तो अपने अनुभव से यही परामर्श दे सकता हूँ कि यद्यपि मैं मूलारमाओं से बात-चीत हो सकने की सम्भावना में पूर्णतः विश्वासी नहीं हूँ तथापि उसे धिक्कर देने के लिए भी मेरे पास पर्याप्त साक्ष्य और प्रमाण नहीं हैं । दीध और अनुसन्धान से प्राप्ति विज्ञान के लिए नये क्षेत्र प्रस्तुत हो सकते हैं और किसी दिन बेनार के तार और हवाई जहाज की भाँति सिद्ध तथ्य ही रहेंगे । मरणोत्तर सत्तावाद के वैयक्तिक प्रयोगों की अपेक्षा विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक-प्रयोगों की आवश्यकता है । इन प्रयोगों में निर्मम निष्पक्षता वांछनीय है । भाव प्रसारण (Telepathy) के ऐसे प्रयोग भवश्यक हुए हैं ।

जिन से टेलीपैथी की सम्भावना सिद्ध होती है। एक प्रयोगकर्ता कुछ तादा लेकर एक दूसरे कमरे में बैठ जाता है और वह तादा से यह किन आकारों को बताता जाता है। दूसरे कमरे में बैठे हुआ माध्यम उनके बिना सुने आकारों को बताता है। प्रायः ठीक होते हैं। ठीक होने की जितनी प्रारम्भिक सम्भावनाएँ होती हैं कम से कम उनसे अधिक ठीक होती हैं। ऐसे ही वैज्ञानिक प्रयोग मरणोत्तर सत्ता और जन्मांतर के सम्बन्ध में होने चाहिए इसमें विज्ञान के क्षेत्र का विस्तार होगा और विश्वासों में दृढ़ता आएगी।

अनुक्रमणिका

Abreaction = अभिस्फोट; बगाती में भी वही। स्मृतियों का जो एक साथ स्फोट के साथ रेचन होता है उसे अभिस्फोट Abreaction कहते हैं।

Adjustment = समायोजन।

Aggressive instinct = आक्रमण की सहज वृत्ति, बंगला : आक्रमण-प्रवृत्ति।

Anatomy = शरीर रचना-विज्ञान; बंगला : शरीर स्थान।

Ambivalence = उभयवलता, हिन्दी-बंगला दोनों में एक है।

Ambivalence denotes contradictory emotional attitudes towards the same object either arising alternately or existing side by side without either one interfering necessarily

or inhibiting the expression of another.

उभयवलता एक ही व्यक्ति के प्रति परस्पर व्याघातात्मक मनोवेग सम्बन्धी मानसिक स्थितियों का चोख करती है। ये स्थितियाँ चाहे एक दूसरे के पश्चात् आवें चाहे साथ रहें। इनमें से कोई भी आवश्यक रूप से एक दूसरे के अस्तित्व में बाधक नहीं होती है।

Attention = सवधान, बंगला . मनोयोग।

Auto-erotic = स्वयोनित रतिशील बगला, स्वत कामी।

Castration fear = इन्द्रिय-भङ्गभय, बच्चे की दुशीलता देखकर प्रायः मां-बाप बच्चे की इन्द्रिय काट लेने की घमकी देते हैं। उस घमकी को वास्तविक समझ बालक के मन में उसके भङ्ग हो जाने की आशंका बैठ जाती है।

Cathexis = प्रस्थापन । यह शब्द भौतिक विज्ञान (Physics) से मनोविश्लेषण शास्त्र में आया है । इसका प्रयोग काम—शक्ति व अहं अथवा बाह्य वस्तुओं की ओर लगान के सम्बन्ध में होता है ।

Catharsis = रेचन, बगला धिरेचन इस शब्द का प्रयोग स्व-सङ्गठन सम्बन्ध शृंखला (Free association) द्वारा दमित वासनाओं और स्मृतियों के निवास के सम्बन्ध में होता है ।

Censor = मीचित्य-दर्शक, बगला प्रहरी ।

Complex = ग्रन्थि बगला . गुँदेपा ।

Condensation = घनीकरण, बगला संक्षेपण, स्वप्न में प्राय होता है । शालियाँ भी कुछ बड़ा छोड़कर प्राय आधी दी जाती हैं । इसी की घनीकरण या संक्षेपण कहत हैं । स्वप्न के सम्बन्ध में द्रविण पृष्ठ ५२ ।

Conscience = अन्तरात्मा ।

Daydream = दिवा स्वप्न बगला जागरण-स्वप्न

Disassociated = संयुक्त, *

बगला विपन्न ।

Diplaument = अभिमानि ।

Distortion = विकृति, बगला म भी बहो है । स्वप्न में प्रयुक्त गाम्भी जो हमारी भीतरी इच्छा होती है दूसरा रूप स्वरूप आती है । जैसे महत्वाकांक्षा सीधी का रूप स्वरूप आती है । यही रूपान्तर होना विकृति कहलाता है । इस विकृति का कारण स्वप्न प्रिया (Dream work) कहलाता है ।

Dynamic = गत्यात्मक, हिंसी-बगला दोना में एन-सा है ।

Ego = घट बगला म भी बहो ।

Super Ego = उच्चतर अहं, बगला अधिशास्त्र ।

Emotion = मनोवेग, बगला प्रलाभ ।

Emotional blockade = मनोवेगावरोध बगला प्रलोभावरोध ।

Eros = 'काम, शृङ्ग शृङ्ग मनमवा भेद' साहित्यक्षण ।

Errogenic Zones = कामस्थान, बगला कामस्थान जना, छाँट जवनद्रिय आदि विशेष कामस्थान माने जात हैं ।

Escapism = पलायनवाद ।

Exhibitionism = प्रदर्शन-

वार, इसका प्रारम्भ जननेन्द्रियो के प्रदर्शन से होता है। यह उमर पूर्ण रूप है। यह जीवन के प्रत्येक क्षण में लागू रहता है। वैभव प्रदर्शन से लगाकर धातवता-प्रदर्शन और पाण्डित्य-प्रदर्शन इसके अन्तर्गत और समाजानुमोदित रूप है। प्रदर्शन का अध्ययन पढ़िए।

External stimulious = बाह्य उत्तेजक। बगला में बाह्य उत्तेजक कहते हैं।

Extravert = बहिर्मुखी।

Fixation = स्थिरीकरण, बगला-संवन्धन। काम-शक्ति का किसी के प्रति कुछ बात के लिए स्थिर हो जाना।

Forgetting = विस्मृति।

Frustration = कुप्टा।

Free association = स्वच्छन्द सम्बन्ध शृङ्खला, बगला-संवाध भावानुगत।

(1) **Fundamental Principles** = मौलिक सिद्धान्त।

(2) **Pleasure Principle** = प्रेन-सिद्धान्त।

(3) **Reality Principle** = वास्तविकता का सिद्धान्त।

(4) **Nirvana Principle** = निर्वाण सिद्धान्त।

Genitals = प्रजननेन्द्रिय, बगला-उपस्थ।

Hallucination = निराधार प्रत्यक्ष, बगला-अमृत प्रत्यक्ष।

Illusion = भ्रामक प्रत्यक्ष, दृष्टि-भ्रम।

Hetrosexual = विपक्ष रति-वान, बगला : इतर रति।

Homosexual = समलिंगी रति।

Hypnosis = सम्मोहनजन्य निद्रा, बगला-अवेगन।

Hypnotism = सम्मोहन विद्या।

Hysteria = हिस्टीरिया बगला में भी यही। कुछ लोग इसे मूर्च्छा रोग भी कहते हैं।

Id = तद् बगला-अदश। इस सम्बन्ध में पृष्ठ १४ और अध्यात्म मानसिक जीवन का अध्ययन पढ़िए।

Imagination = कल्पना।

Imago = मानस चित्र, छाया, विशेषकर अचेतनागत मानस ने सम्बन्धित मानस चित्र।

Inhibition = वर्जन।

Inferiority Complex =

हीनता-ग्रन्थि, बंगला हीनता-भाव ।
हीनता-भाव Inferiority
sense के लिए ठीक होता है। पृष्ठ
१३, मानसिक ग्रन्थियों और हीनता
ग्रन्थि वाला अध्याय पढ़िए ।

Incest=वर्ज्याचार वा वर्ज्य
रति, बंगला अजाचार ।

Insight=गूढ़ दृष्टि, बंगला
परिज्ञान

Instinct=सहज वृत्ति, बंगला :
सहज प्रवृत्ति ।

वृत्ति में मानसिक पक्ष पर बन है
प्रवृत्ति में क्रियात्मक पक्ष पर । मेरे
भी कहीं-कहीं सहज प्रवृत्ति का
प्रयोग किया है ।

Instinctual Energy=
हिन्दी और बंगला साहसिक शक्ति ।

Integration = एकीकरण,
बंगला सम्पूर्ण ।

Internal Conflict=अन्त-
द्वन्द्व, आन्तरिक संघर्ष ।

आन्तरिक संघर्ष शीर्षक अध्याय
पढ़िए ।

Internal stimulus=
आन्तरिक उत्तेजक, बंगला में Sti-
mulus के लिए उद्दीपक शब्द
आता है ।

Internal Sensations=
आन्तरिक संवेदनाएँ ।

Introjection=अन्त प्रक्षे-
पण, बंगला अन्त क्षेपण ।

Introvert=अन्तर्मुखी ।

Libido=वामनाशक्ति, बंगला में
भी बही । त्रयात्मक मानसिक जीवन
शीर्षक अध्याय पढ़िए ।

Melancholia=विषादोन्माद,
बंगला : विषाद वायु ।

Manifest Content=
व्यक्त सामग्री, बंगला: व्यक्त अंश ।
स्वप्न में जो ऊपरी तौर से
दिखाई देता है । जैसे मेरे एक
स्वप्न की व्याख्या में पृष्ठ १७ पर
शुक्ल जी के स्मारक में भौंपू पीछे लगे
होने की बात अथवा उस स्मारक
की खीर और मक्खन घर्षण करना ।
भौंपू का पीछे होना इस बात का
स्रोतक है कि दाचार्य शुक्ल जी ने
पुराने कवियों का गुणगान किया
है । खीर और मक्खन मेरी घाली-
चना की खीर की-सी मधुर और
मक्खन की-सी सार रूप प्रकृति की
स्रोतक है । इसको पारिभाषिक
शब्दावली में Latent content
अर्थात् अव्यक्त तथ्य कहते हैं ।

बगला में अव्यक्त अंश का प्रयोग होता है।

Masochism = कामजन्य आत्मपीडन।

Masterbation = हस्तमैथुन, बगला में पाणिमैहन। पाणिमैहन अधिक वैज्ञानिक है किन्तु हिन्दी में कम समझा जायगा। मैथुन शब्द मिथुन से बना है जिसका अर्थ दो होता है किन्तु अर्थ-विस्तार से यह ठीक हो सकता है।

Mucus Membrane = श्लैष्मिक झिल्ली, बगला में श्लेष्मा झिल्ली।

Narcissism = स्वरति; बगला : स्वकाम।

Primary Narcism = प्राथमिक स्वरति

Secondary Narcism = गौण स्वरति।

पृष्ठ ३८ और त्रयात्मक मानसिक जीवन दीर्घक अध्याय पठिए।

Neurosis = स्नायुविकता, बगला : उदायु स्नायुविक विकृति भ्रष्टा रहेगा।

Neurotic = स्नायुविक विकृति भ्रष्टा; बगला : उदायुजनित।

Oedipus Complex = मातृरति ग्रन्थि, बगला : ईडीपस क्लैक।

देसिए पृष्ठ २४ और मानसिक ग्रन्थियो वाला अध्याय।

Oral = मौखिक; बगला में भी वही

Organic matter = साव-यव दृष्य, सजीव पदार्थ।

Inorganic Matter = निरव्यभव दृष्य निर्जीव पदार्थ।

Perception = प्रत्यक्ष।

Sensation = संवेदन।

Personality = स्वरूपता; बगला भस्मिता।

Physiology = शरीर क्रिया-विज्ञान, बगला : शरीर तत्व।

Positive transference

= भावात्मक सन्नमण, बगला नम-र्यक सन्नमण। साधारणतया सन्नमण प्रेम के विषय के सन्नमण को कहते हैं। जब प्रेम एक व्यक्ति से या एक वस्तु से हटकर दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर पहुँच जाता है तब उमका सन्नमण कहा जाता है। स्वच्छ सम्बन्ध श्रुतता द्वारा चिकित्सा में ऐसा प्राय होता है कि रोगी का अवदमन प्रेम अपने पूर्ववर्तिक

प्रेमी में हृदयर म्वय चिकित्सक पर केन्द्रित हो जाता है। फ्रायड के गुरु सुपर के साथ एमा की दुप्रा था। देगिए पृष्ठ १२।

Negative Transference = प्रभावात्मक सन्मरण, दगला धनर्पण सन्मरण। प्रेमपात्र के प्रति प्रेम के साथ घृणा का भाव जागरित हो जाते हैं, विशेषकर जब उस में अभीष्ट मिट्टि नहीं होती। जहाँ पर हम घृणा का सन्मरण होता है वही प्रभावात्मक या धनर्पण सन्मरण होता है।

Projection = बाह्य प्रक्षेपण।

Post hypnotic Suggestion = निद्रापश्चात्त सङ्केतन, दगला निद्राकारण अभिभावन।

Polarity = ध्रुवीयता, ध्रुव-लिनकता, द्वन्द्व भाव, सुग-दुःख, सक्रियता निष्क्रियता, जीवन मरण, प्रेम घृणा।

Qualitative = गुणात्मक।

Qualitative difference = गुणात्मक भेद।

Qualitatively = गुणभेद से।

Quantitative = परिमाण-मक।

Rationalization = युक्तिया रोपण, उद्गमा युक्त्याभास। अपने दोष का दूसरी में बहिर्क्षेपण (**Projection**) किया जाता है, जैसे 'साच न जान चांगन टेडा' में वह अपने अयोग्य व्यवहार को युक्ति-मगत बनाने को किया जाता है। यह वास्तविक युक्ति नहीं होती, युक्ति का आरोप या भाभास दिखाया जाता है।

Reinstatement = पुन प्रतिष्ठान।

Regression = प्रत्यावर्तन।

Repression = दमन, दगला अवदमन।

Resistance = प्रतिरोध, विरोध।

Rythm = तप।

Sadism = कामजय प्रियपीडन।

Secondary elaboration = गौण विस्तार; दगला म भी वही। इस शब्द का प्रयोग स्वप्न के सम्बन्ध में होता है। स्वप्न को हम जैसा का तैसा नहीं कहते। उसमें तारतम्य स्तर को कुछ जोड़-तोड़ कर देते हैं। इसी को गौण विस्तार कहते हैं।

Sex life=सौन जीवन ।

Sublimation = उन्नयन,

वगला : उद्गति ।

Suggestion=संकेतन, वगला :

अभिभावन ।

Symbolism= प्रतीकवाद ।

Telepathy=दूर संचेदन ।

Tension=मानसिक त्रिचाब

The will to power =

प्रभुत्व कामना ।

Tradition=परम्परा, वगला :

ऐतिह्यः) ऐतिह्य एक प्रमाण होता है जिसमें परम्परा को महत्त्व दिया जाता है । परम्परा अधिक शोधमय

और जन-भाषा के निकट है ।

Transformation=रूपा-

न्तरीकरण ।

Unconscious = अचेतन;

वगला : निग्रनि । Conscious=सचेतन,

वगला : सजान्

Preconscious=चेतनोन्मुख,

वगला: आसजान्)

Via Regia = राजपथ ।

Visual imagery=वाक्षुस

मानसचित्र, वगला : दर्शन-प्रतिरूप ।

Voycurism=दर्शन वाभी-

पन, या दर्शन कामना । गुप्त अङ्गो

को देखने की इच्छा ।